

ہفت روزہ

خدا مِلّٰتِ اِلهی

بیک احکام
شیخ نقیصر حضرت مولانا محمد علی رح
شیرازہ دروازہ لاہور

۷ ربیع الاول ۱۳۸۴ھ

۱۷ جولائی ۱۹۶۴ء

یہ ازمطوبہ ہے بخیر خدا مِلّٰتِ اِلهی

۲۵ پیسے

احادیث نبویہ

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ جَبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَيْتِكُمْ؟ قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ كَلِمَةً مِثْلَهَا قَالَ: وَكَذَا الْكَثَرُ مِنْ شَهَدَةِ بَدْرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت رفاعہ بن رافع الزرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں۔ کہ حضرت جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا اصحاب بدر کا تمہارے اندر کیا مقام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ وہ تمام مسلمانوں میں افضل ہیں، یا اس کے معنی اور کوئی کلمہ فرمایا۔ حضرت جبریل ہوئے کہ اسی طرح سے ان فرشتوں کا بھی فرشتوں میں، مرتبہ ہے جو بدر میں شریک ہوئے۔ (بخاری)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ جَبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَيْتِكُمْ؟ قَالَ: مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ كَلِمَةً مِثْلَهَا قَالَ: وَكَذَا الْكَثَرُ مِنْ شَهَدَةِ بَدْرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات کئے ہیں۔ کہ ان میں ہم بڑیاں پکڑ کر کھاتے تھے (اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ "رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاحَةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَخَلَفَ بِاللَّهِ لَأَخْذِهَا يَكْذِبًا وَكَذًا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَارِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنَّ آعْطَاهُ مِنْهَا وَنِيَ قَلْبًا لَمْ يُعْطِ مِنْهَا لَمْ يَرْبِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روزان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ایک تو وہ شخص ہے جس کے پاس جنگل بیابان میں اپنی حاجت سے زیادہ پانی ہے اور وہ پھر مسافر کو نہیں دیتا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے عصر کی نماز کے بعد کسی سے کوئی سامان فروخت کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ میں نے یہ چیز اتنے اتنے میں لی دوسرے نے اس کی تصدیق کی (اور اس چیز کو لے لیا) حالانکہ اس کی قیمت اتنی نہ تھی۔ اور (تیسرا) وہ شخص ہے کہ جس نے امام کی بیعت دنیا کے لئے کی، اگر وہ کچھ اس کو دیتا ہے۔ تو اطاعت کرتا ہے ورنہ نہیں۔ (بخاری و مسلم)

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَا تَوْنُ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي السَّلَاسِلِ۔

ترجمہ: حضرت ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں، کہ تم بہترین امت ہو۔ جس کو لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور بہترین آدمی لوگوں کے لئے وہ ہے جو ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ (بخاری)

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَجِبْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ، ذَرَاهِمًا الْبُخَارِئِ،

ترجمہ: حضرت ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس قوم سے خوش ہوتا ہے جو جنت میں بیڑیوں کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں (ان دونوں حدیثوں کو بخاری نے

فکر کیا ہے) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَفْضَلُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہروں میں محبوب ترین مقام اللہ تعالیٰ کو مسجدیں ہیں اور شہروں میں مبغض ترین مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے بازار ہیں (مسلم) وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ لَا تَكُونَنَّ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةٌ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يُنْصَبُ رَأْيَتُهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ هَكَذَا، وَرَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي صَحِيحِهِ

ترجمہ: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان کا قول منقول ہے کہ اگر تمہارے اندر قوت ہو۔ تو سب سے پہلے بازار میں داخل ہونے والے مت ہو اور نہ بازار میں سب سے آخر میں نکلنے والے ہو۔ اس لئے کہ یہ شیطان کا معرکہ ہے۔ اور یہی شیطان اپنا بھندہ قائم کرتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو اسی طریقہ سے روایت کیا ہے۔ اور برقانی نے اپنی صحیح میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث (اس طرح) نقل کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ سب سے پہلے بازار میں داخل ہونے والے حضرات میں سے نہ ہو۔ اور نہ اس سے سب سے آخر میں نکلنے والے ہو۔ (اس لئے) کہ اسی میں شیطان اندھے بن جاتا ہے۔

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّلُ مَا يَفْعَلُهُ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَفْسِي الدِّمَاءُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے فیصلہ خونوں کے بارے میں کیا جائے گا (اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے)

اسلامی دولت مشترکہ

لیکن مغرب کی بڑی قوموں نے عہد شکنی اور ایفائے عہد کو پس پشت ڈال کر ایشیا کے اندر مسلمان ممالک کے لئے جو پریشانیاں پیدا کی ہیں۔ اور نوآبادیاتی نظام کے تن مردہ کو سیاسی طور پر جس طرح پھر زندہ کرنے کے لئے مسئلہ کشمیر، فلسطین اور اسی نوع کے دوسرے مسائل پیدا کر رکھے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لئے اسلامی ملکوں کو ایک بنیاد پر مبنی بن جانے کی ضرورت ہے آج کے عہد کا نعرہ مسلمانوں کے لئے صرف یہی نہیں کہ وہ سامراجیوں کی چالوں سے خبردار ہیں بلکہ ان کا سب سے اولیٰ فرض یہ ہے کہ وہ ایک ناقابل شکست قوت بن جائیں۔ تاکہ مغربی سامراجی اور دنیائے عیسائیت پھر انہیں جدا نہ کر سکیں۔

خدا کے فضل سے آج بہت سے نوآزاد ملک ایسے ہیں جو اپنی اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن کی سر بلندی چاہتے ہیں تاریک براعظم افریقہ کے ملک ہوں یا ایشیا کے مسلمان ملک سب ہی چاہتے ہیں کہ جیسے بھی بن پڑے اس عظمت رفتہ کو واپس حاصل کریں۔ جسے پامال کرنے کے لئے برطانیہ، فرانس اور دوسرے سامراجی ممالک نے عرب ملکوں کے ٹکڑے کئے اور مسلمانوں کا کوئی ایک مضبوط محاذ نہ بننے دیا وقت آگیا ہے۔ کہ اسلامی ممالک اس تڑپ کا اظہار کریں۔ جس تڑپ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک قوم بنا دیا تھا۔ ایک ہو جائیں غلامان محمد مصطفیٰ ساحل البحر یا سے تا بہ اندونیشیا

کون جانے کہ مبداء فیض کی کرم گستری ایک بار پھر اسی خاکستری پوشیدہ چنگاریوں کو شعلہ جوالا بنانا چاہتی ہے۔ جس کی تیز چمک اور حدت کفر کے رنگ محلوں کو آتشیں گولوں میں بدل کر رکھ دے۔ شرط صرف یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک ایک مرکز پر جمع ہو جائیں جو وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم پاکستانی مسلمانوں پر باقی دنیا سے زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک بنایا ہے۔ جس کے تقاضے لسانی و جغرافیائی تخصیص کے با وصف سوالیہ نشان بن کر ہم سے مخاطب ہیں کہ عالم اسلام کو سر بلند کرنے کی سب سے زیادہ ذمہ داری کن پر عائد ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا پاکستانیوں کے قول و عمل کو احتساب کے ترازو میں تول رہی ہے خدا کرے کہ ہم اپنے دعویٰ میں صداقت پسند ثابت ہو جائیں صدر ایوب کی اس مساعی کے لئے ہم دعا گو ہیں۔ اور تمام مسلمانوں سے التماس کرتے ہیں، کہ وہ عالم اسلام کے اتحاد کے لئے ہر نماز کے بعد خدائے بزرگ و برتر کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کر دے۔

ایران اور ترکی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ صدر ایوب نے بجا فرمایا ہے۔ کہ ترکیہ، ایران، افغانستان اور پاکستان باہمی دلچسپی کے امور پر ایک ادارے کی حیثیت اختیار کریں۔ تو ایک نئی آواز اپنی مخصوص افادیت کے اعتبار سے دنیا نے تہذیب و تمدن کو متاثر کئے بغیر نہ رہے گی۔ بظاہر یہ اتحاد سینٹو اور سیٹو کی شکل میں پہلے ہی موجود ہے۔ لیکن مذکورہ اتحاد مغربی طاقتوں اور خصوصاً امریکہ وغیرہم کے مشاء اور ان کے تعاون سے معرض وجود میں آیا تھا لیکن دنیا کے بدلتے ہوئے حالات نے متذکرہ اتحاد کی ہیئت بدل کر رکھ دی ہے۔ اور وہ اپنی افادیت اس لئے کھو چکا ہے۔ کہ جن حلیفوں کے تعاون سے ایشیا کے اندر یہ ہلاک بنایا گیا تھا۔ وہ خود امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک کی منافقانہ روش سے نہ صرف مجروح ہو چکا ہے۔ بلکہ اپنی تمام رعنائیاں گنوا بیٹھا ہے۔ اس لئے اب غیر جانبدار مسلمان ممالک کو از سر نو اپنی خارجہ حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔

بظاہر افغانستان کی پوزیشن بڑی حوصلہ افزا ہے لیکن بعض امور ابھی طے ہوئے باقی ہیں۔ اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ افغانستان کے حکمران اس سلسلے میں تجسس راہ عمل کو پسند کرتے ہیں۔

اصل سوال یہ نہیں ہے۔ کہ جنوب مشرقی ایشیا کے اندر جو انقلابی تبدیلی نظر آرہی ہے۔ مسلمان ممالک اس کا مقابلہ کیوں کریں۔ بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ عرب ممالک کے اتحاد کو وسیع تر بنیادوں پر پھیلا کر اسلامی ممالک کی دولت مشترکہ کیونکر بنائی جاسکتی ہے شاعر مشرق نے برسوں ہوئے کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی یاسبانی کے لئے نیل کے ساحل سے لیکر تاجکاک کا شجر

عالم اسلام کے سینے میں ایک غلش صدیوں سے پرویش پارہی ہے۔ کہ جیسے بھی بن پڑے تمام اسلامی ممالک کسی ایسی زنجیر میں منسلک ہو جائیں کہ دنیا ان کی شوکت و حشمت اور ان کی قوت کو مثبت حیثیت سے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے۔ علامہ جمال الدین افغانیؒ سے لے کر علامہ اقبال مرحوم تک وقتاً فوقتاً یہ آواز بلند ہوتی رہی۔ اور اب بھی کبھی نہ کبھی اس کی صداٹے باز گشت سنائی دے جاتی ہے مگر مغربی طاقتوں نے جو عیسائیت کے غلبہ کو برقرار رکھنا چاہتی تھیں۔ اس آواز کو دبانے میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ اسلامی ممالک کے درمیان غلط فہمیاں پھیلاتے رہے اور مسلمانوں کو باہم دست و گریباں کرانے کے لئے ایسی چالیں چلتے رہے۔ تاکہ یہ خواب کسی بھی عہد میں شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے تاہم مسلمانوں نے بھی کوششیں جاری رکھیں اور اب موجودہ دور میں عرب نیشنلزم جو کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ بھی دراصل مسلمانوں کے اسی جذبے کا ایک گرج ہے۔ مگر عرب نیشنلزم اور سوشلزم کو جس رنگ میں بعض ناگزیر وجوہات کی بناء پر پیش کیا جا رہا ہے اُس سے وہ آفاقی تصور ہنوز تشنہ تکمیل نظر آ رہا ہے۔ جس تصور کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لئے بزرگان دین اور اکابرین امت نے آہ سحر گاہی اور دعائے نیم شبی کو وقف کر رکھا تھا۔ ہر عہد کا جدا مزاج اور اس کا اپنا ایک مخصوص طرز فکر و عمل ہوتا ہے۔ جس کے تحت بعض مخصوص ذرائع اختیار کرنا ناگزیر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے۔ کہ صدر پاکستان نے ایک نئے انداز سے اسلامی کنفیڈریشن بنانے کی سعی مشکور فرمائی ہے۔ صدر پاکستان کا دورہ افغانستان و

ایمان کی حفاظت

حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ العالی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَكَدَ
عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ أَضْطَفَ - أَمَّا بَعْدُ -
اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ
اُس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا
اور مل بیٹھ کر اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی۔
دنیا میں ایمان اور عمل صالح سے پرہیز کر کوئی
دولت نہیں ہے۔ دنیاوی مال۔ زمین حکومت
مل سکتی ہے۔ لیکن ایمان بڑی مشکل سے
ملتا ہے۔ اور جن کے پاس ایمان اور عمل صالح
کی دولت ہے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتے ہیں۔
الان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
ولا هم یحزنون۔

یہی اللہ کے دوست ہیں۔ وہ نہ غمگین
ہوں گے۔ اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا۔
یعنی قیامت کے دن اللہ کے نیک بندوں
کو نہ دنیا کی زندگی کا غم ہوگا اور نہ ہی آئندہ
ہی عذاب کا خوف ڈر ہوگا۔ مرنے کے
بعد انسان کی دو حالتوں میں سے ایک
حالت ہوگی۔ یا تو اس کی قبر جنت کا باغ
ہوگی یا دوزخ کا گڑھا۔ اللہ اور اس
کے رسول پر ایمان اور اعمال صالحہ جنت
کا مستحق بناتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی اور
بناوٹ دوزخ کا مستحق بناتی ہے کہ ہر ایک
مسلمان کو اپنا حال دیکھنا چاہیے۔ کہ میں
کس راستے پر جا رہا ہوں۔ کہ جس طرح دنیا
میں دولت کھٹتی پڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح
ایمان کھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ
گناہوں کی وجہ سے ایمان اور عمل صالح کی
توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ ولایت بھی چھین
جاتی ہے ایمان کی دیکھ بھال بہت ضروری
ہے۔ کئی متجدد گزار نمازی نماز چھوڑ بیٹھتے
ہیں کہ ایک مرتبہ کراچی میں حضرت نے علمائے کرام
سے فرمایا۔ کہ تم زبان سے اللہ پر ایمان لاتے
ہو۔ اور عمل سے اس ایمان کی تصدیق کرتے

ہو کہ لیکن میرا ۷ سالہ تجربہ ہے۔ کہ ایمان
اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے اور اللہ کے
فضل ہی سے باقی رہتا ہے۔ میں نے کئی بڑے
بڑے علماء اور نیک آدمیوں کے ایمان سلب
ہوتے دیکھے ہیں۔ کوئی گناہ کر بیٹھے جس کی وجہ
سے ایمان نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ زمانہ کے وقت زانی کا ایمان نکل جاتا
ہے۔ اسی طرح اور بڑے گناہوں کے متعلق فرمایا
اس لئے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے
اس لئے اللہ کا ذکر کریں نیک بندوں کی مجلس
میں بیٹھیں۔ خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا
ہے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اللہ کا فضل
ہے کہ اکثر جگہوں پر مجلس ذکر شروع ہو چکی
ہے۔ تقریباً روزانہ کہیں نہ کہیں مجلس ذکر
ضرور ہوتی ہے۔

حضرت فرماتا کرتے تھے کہ جو دم غافل
سو دم کافر۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی مصروفیات
سے فارغ ہو کر اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے
صحابہ کرامؓ کا بھی یہی حال تھا۔ راعت صنعت
و حرفت اور اپنے کاروبار سے فراغت کے
بعد یا دالہی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ آج
مسلمان کو اس بات کی فکر ہے۔ کہ کسی نہ کسی
طرح دولت بڑھ جائے کہ اس کے لئے ہر جائز
دنا جائز راہ اختیار کی جاتی ہے۔ حضور نے
فرمایا۔ کہ دنیا کی حرص کو قبر کی مٹی سے ختم کر
سکتی ہے۔ اگر ہم حضور کے امتی ہونے کا دعویٰ
کرتے ہیں تو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا
چاہیے کہ قرآن مجید میں ہے سابقونی الخیرات۔
کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت
لے جاؤ۔ یہ بھی نہ ہو کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر
بیٹھ جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ توکل کے
معنی یہ ہیں۔ کہ انسان اپنی محنت اور کوشش
کو اللہ کے راستے میں لگا کر نتیجہ اللہ پر ڈال دے
اور جو بھی نتیجہ نکلے اس پر راضی رہے۔ یہ
ہے توکل۔

اسلام نے راہ متوازن کی تعلیم دی ہے۔
اب دنیاوی زندگی کی بہتری کے لئے کوشش
کریں کاروبار کریں۔ ملازمت کریں۔ اور
اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں۔ ذکر الہی کریں
جو دنیا میں محنت کرتا ہے اس کا پھل کھا لیتا
ہے۔ اور جو آخرت کے لئے محنت کرے گا
نیک اعمال کرے گا وہ آخرت میں پھل کھا
گا۔ یہ خیال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ہم علی
سے اعلیٰ کھائیں۔ اچھے سے اچھا نہیں۔ بلکہ
سادہ زندگی بسر کریں۔ ذکر الہی کثرت سے
کریں۔ اپنے فرائض کو خوب اچھی طرح
ادا کریں۔

اسلام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔
نماز۔ روزہ حج رکوۃ۔ معاملات کی اصلاح
یہ تو اسلام کا ظاہر ہیں اور تزکیہ اسلام کا باطن
ہے۔ اور یہی مغز ہے۔ اللہ والوں کی محبت
میں تزکیہ ہوتا ہے۔ جب انسان کی اصلاح
ہوتی ہے۔ تو اسے احسان کی دولت
نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی گناہ کرتے
وقت لرزتا ہے۔ جب انسان ایک دھڑکے
کے سامنے گناہ کرتے ڈرتا ہے۔ اور چپ
کہ گناہ کرتا ہے۔ تو جب انسان کے دل
میں اللہ تعالیٰ کا خیال خوب جم گیا ہوگا۔
کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے
ہر حال سے واقف ہے۔ مجھے فوراً سزا
بھی دے سکتا ہے۔ تو وہ صفات گناہ
سے بھی بچے گا۔ یہ حالت اللہ والوں کی
صحبت میں کثرت ذکر الہی سے پیدا ہوتی
ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما
اور خاتمہ ایمان کامل پر فرمائے۔ آمین۔

روادعوا انان الحمد لله رب العالمین
لقد عرفت و اخلاق مشائے آگے

حضور علیہ السلام کے ارشادات گرامی
(۱) تم میں سے جس نے کوئی برائی دیکھی تو
اسے چاہئے کہ اسے ہاتھ سے روک دے اگر
یہ نہ کر سکے تو زبان سے روک دے اور یہ بھی ذکر
سکے تو دل سے برا سمجھے اور یہ ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ (مسلم)
(۲) اگر کوئی کسی کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس
کو ظلم سے نہ روکیں تو وہ سزاوارک ہے کہ اللہ تعالیٰ
(ظالم کے ساتھ) ان کو بھی ایک ظلم عذاب میں مبتلا فرمائے (ترمذی شریف)
وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ تعالیٰ سے
دعا ہے کہ میں اسلام پر صحیح چلنے کی توفیق عطا
فرما دے اور آپس میں اتفاق ہمدردی اتحاد پیدا
فرما دے اور حضور علیہ السلام سے سچی محبت کرنے
کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین بدعتک یا ارحم الراحمین۔

خطبہ یوم النجمہ ۲۹ صفر المظفر ۱۳۸۴ھ بمطابق ۱۰ جولائی ۱۹۶۴ء

اسلامی معاشرہ

جاشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ

بزرگان محترم! آج جب کہ شخص آزادی کی دھڑ میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے پر تلا بیٹھا ہے۔ نئی تہذیب، نیا تمدن اور نیا معاشرہ جنم لے رہا ہے۔ گفتار کردار اور اخلاق و اطوار کیسے تبدیل ہو چکے ہیں۔ طرح طرح کے فتنوں سے دوچار ہو کر لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسلامی اقدار اور شعائر اسلامی کا احترام و دلوں سے اٹھ رہا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کسی کو خیال نہیں اسلامی تہذیب و معاشرت سکس سکس کر دم توڑتی نظر آتی ہے۔ اور بے حیائی ثقافت کے نام پر پرورش پا رہی ہے۔ ضروری سے کہ علمائے کرام صوفیائے عظام اور عامۃ المسلمین اسلامی اقدار کی حفاظت اور دین حق کی تبلیغ و اشاعت کے لئے سر و سرور کی بازی لگا کر میدان عمل میں نکلیں۔ اور باطل کا منہ پھیر کر رکھ دیں۔

اس سلسلہ میں وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی سائنس میں ڈھالیں۔ اخلاق اطوار میں سنت نبوی کا اتباع کریں۔ اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنائیں اور صحیح اسلامی معاشرے کی داغ بیل ڈالیں۔ یاد رکھیے اسلام نے مختصر سی مدت میں اگر عرب کے وحشیوں کو انسان بنایا ناچیز ذروں کو ہمارے ریزوں میں تبدیل کیا۔ قظروں کو لاکھ کر دیا بنایا، ہدوؤں اور جنگیوں کو مہذب و متعلم اقوام کا استاد بنا دیا۔ ان کی ذلیل معاشرت اور لخبض و عناد کی بجگٹی میں سلگتے اور آگ سے بھرے ہوئے گھروں کو رشک جنت بنا دیا۔ مردوں کو خدا پرست عورتوں کو اللہ وایاں اور اولاد کو اصلح بنا دیا یہ اس کی تعلیم کا وہ شاندار کارنامہ ہے جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے عاجز ہے

محترم حضرات!

چونکہ اس سچی مذہبیت اور پاکیزہ تمدن کا عمل سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتا تھا۔ اور اس نے اجتماع افراد کو مفاسد و خباثت سے پاک و صاف کر کے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا تھا کہ جس کی نظیر دوسرے کسی پرنا پیدا نہیں

ضرورت اس امر کی ہے کہ اب اسی معاشرت کو زندہ کیا جائے۔ چنانچہ آج کی صحبت میں مجھے اسی موضوع پر اپنی معروضات پیش کرنا ہیں اور عرض کرنا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں میل جول رکھنے، رہنے سہنے، ماں باپ میاں بیوی، بال بچوں، ہمسایوں اور دوستوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا طریق اختیار کرنا چاہیے تاکہ صحیح اسلامی معاشرہ کی تشکیل ہو سکے۔

اس سلسلے میں سب سے مقدم شے ماں باپ کی خدمت و عزت ہے۔ اور اگرچہ تمام بڑے بڑے مذاہب نے والدین کی خدمت و اطاعت پر زور دیا ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے جو اسلوب بیان اختیار کیا ہے اس کا جواب نہیں ملتا۔ عقیدہ توحید کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر کے قرآن عزیز نے اسے حسن اخلاق سے بڑھا کر مذہبی احکام کا تقدس دے دیا ہے۔

والدین کا ادب و احترام

ارشاد ربانی ہے۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔

اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔

اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ کا حق مقدم ہے جس نے ان کے حق کو ادا نہ کیا وہ خدا کے حق کو بھی ادا نہ کر سکے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔

وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تُعْبَدُوا إِلَّا آيَاتُهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ط تَابَ رَبِّي صَغِيرًا ۝

(بنی اسرائیل)

ترجمہ ہے۔ اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ تو انہیں اُن بھی نہ کہو۔ اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ادب سے بات نہ کرو۔ اور ان کے ساتھ شفقت سے عاجزی سے بھگے رہو۔ اور کہو اے

میرے رب جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔

غور کیجئے کہ خداوند قدوس فرزند ان اسلام کو کیا تعلیم کر رہا ہے۔ اور کن و نشین الفاظ میں کر رہا ہے کہ اپنے بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ پھر صاف ہدایت ہے کہ جھڑکنا تو ایک طرف ان کے سامنے اُن کی نیکی کی بھی اجازت نہیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ شخص خاک میں مل گیا۔ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ ایک حدیث میں فرمایا۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ہے کہ زندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت اور دل سے تعظیم و محبت کرے سرنے کے بعد ان کا جنازہ پڑھے۔ اور ان کے لئے دعا و استغفار اور ایصالِ ثواب کرے ان کے عداوت کے مطابق پورے کرے۔ ان کے دوستوں کے ساتھ تعظیم و حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کے اقارب اسے صلہ رحمی کا حق ادا کرے۔

اب عیسائیوں کو دیکھئے کہ باپ غفلت کرے تو قانون اسے پکڑ سکتا ہے لیکن اولاد پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ اس کے ساتھ سلوک کرے۔ اسے اختیار ہے کہ وہ بطور خیرات سلوک کرے تو کرے پابندی اس پر کوئی نہیں ہے اسی طرح دیگر مذاہب کا حال ہے مگر اسلام نے والدین کی شفقت و خدمات کے پیش نظر انہیں بالکل غفلت رکھا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر باپ کے دوستوں تک سے سلوک کو بھی بہت بڑی نیکی بتایا ہے۔ اور والدین کی خدمت و اطاعت میں کوتاہی اور اونی غفلت کو بھی اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ٹھہرا دیا ہے کس قدر شاندار تعلیم ہے۔ اسلام اور مادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

زن و شو کے تعلقات

والدین کے تعلق کے بعد سب سے بڑا تعلق زن و شو کا تعلق ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے راحت و آرام کا باعث ہیں۔ اور دونوں ہی ایک دوسرے کے لئے وقف ہیں اور اگرچہ روحانیت یعنی قرب حق یا خدا اور حسن عمل کے لحاظ سے مرد اور عورت کی حیثیت بالکل مساوی ہے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور ساری عبادتیں جس طرح اور جس پیمانے پر مرد کی قبول ہو سکتی ہیں وہی ساری راہیں عورت کے لئے بھی کھلی ہوئی ہیں لیکن مرد و زن کی یہ مساوات و نیوی معاملات اور

حقوق کی کامل حفاظت ہو جاتی ہے جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیئے ہیں وہ ایسے اعلیٰ اور اتنے کثیر ہیں کہ دیگر مذاہب اس کی پابنگ کے برابر نہیں۔ درحقیقت اگر دیکھا جائے تو عورت کی حیثیت اس کی عزت اور اس کے حقوق صرف مذہب اسلام ہی نے دنیا میں اگر قائم کئے ہیں۔ ورنہ اسلام سے پہلے تو عورت بہت ذلت اور نفرت و حقارت کے شیعہ گروہوں میں گری ہوئی تھی۔

خاندانی تعلقات

تمیز اہم معاشرتی تعلق خاندانی ہے اس اعتبار سے بھی کوئی مذہب اسلام کا میل نہیں۔ ہندو مت اور عیسائیت دونوں مذاہب نے کتبہ والوں کے کوئی حقوق عین نہیں کئے۔ لیکن قرآن عزیز بر ملا کہتا ہے۔ والوالدین احسان و بذی القربی مال باپ اور رشتہ داروں سے احسان کرنے پر موصوفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جو آپ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا لازماً دوزخی ہوگا۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ حکم دیا کہ اگرچہ عزیز اور رشتہ دار کیسے ہی مخالف و معاند ہوں مگر ان کے ساتھ سلوک برابر کرتے رہو اور ان کے حقوق کا برابر خیال رکھو۔

پرہیزوں کے ساتھ حسن سلوک

ان تعلقات کے بعد پرہیزوں کے حقوق ہیں جن میں قرابت دار بھی ہیں اور غیر قرابت دار بھی دوست ہیں ہم صحبت ہیں، غریب ہیں نو بختی غلام ہیں یا جو کوئی بھی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور شریفانہ برتاؤ کا حکم دیا۔

واعبدوا اللہ تاملت لا تغفوا۔

حضور نے یہ بھی فرمایا ہے مسلمانوں پر مسلمانوں کی جان و مال آبرو سب حرام ہے مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں نہ کوئی کسی پر ظلم کرے اور رسوا کرے اور نہ حقیر جانے لے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بنائے اور ہمارے وجود سے صحیح اسلامی معاشرے کی تشکیل عمل میں آئے تاکہ دنیا محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھ کر سبق حاصل کرے۔

حدیث کی مشہور کتاب نصف بدیہ میں سنن نسائی عربی اردو مع شرح تین جلدوں میں کامل ترجمہ از علامہ وحید الزمان صاحب جو کہ تقریباً ایک صدی کے بعد طبع ہوئی ہے کہ بدیہ میں ہم نے انتہائی رعایت کر دی ہے سابقہ بدیہ تیس روپے رعایتی بدیہ ہاروی کتاب محدود تعداد میں باقی ہے آج منگائیے۔
مکتبہ الیومیہ۔ اے۔ ایم۔ کراچی۔

میں ظاہر ہے یہ زندگی بڑی خوشگوار ہوگی۔ اس صورت میں جب میاں بیوی ایک طرف والدین کی خدمت و اطاعت کے جذبے سے ہر شرموں کے اور دوسری طرف اسلامی زندگی اور باہمی محبت و اطاعت ان کا شیوہ ہوگا تو گھر رشک جنت نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا! پھر جب ان کے اولاد پیدا ہوگی تو ان کا نمونہ ان کے لئے بھی مشعل ہدایت بنے گا اسلامی خزان اور عشق رسول کا جذبہ ان کی رگوں میں دوڑے گا اور اس طرح نسل کی نسل نیک اور لائق ہوئی جی جائے گی اور محمود غزنوی اور محمد بن قاسم جیسے جاناں پیدا ہوں گے۔

برادران عزیز!

آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کیجئے اور رفتار زمانہ پر نظر دوڑائیے تو صاف دکھائی دے گا کہ سچ قوموں میں زن و شوہر کے اندر یہ توازن قائم نہیں رکھا گیا وہاں عورت انتہائی تشعب میں نظر آئے گی اور مرد انتہائی ملبدی پر۔

عیسائیوں میں عورت کا نام تک مرد کے نام میں جذب ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی جداگانہ حیثیت نہیں۔ بائبل میں لکھا ہے "خداوند خدا نے... عورت سے کہا اپنے خیم کی طرف تیرا شوق ہوگا اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔"

(پیدائش ۱۶:۳) ہندوؤں میں وہ نہ ترکہ کی مستحق بنتے نہ وراثت کی اور عورت و مرد میں حاکمانہ و محکومانہ تعلق ہے اسی طرح دیگر مذاہب کا بھی حال ہے۔ قرآن حکیم حق کا کلام ہے اور اس سطح پر ہمیشہ حق ہی کہتا ہے اور کلیسیائی کونسلوں اور مؤسستوں کی طرح عورت کی تحقیر کا ہرگز قائل نہیں لیکن ساتھ ہی اسے جاہلیت قدیم و جاہلیت جدید کی زن پرستی سے بھی ہمدردی نہیں وہ عورت کو ٹھیک وہی مرتبہ و مقام دیتا ہے جو نظام کائنات میں خالق کائنات نے اسے دے رکھا ہے لیکن بڑا موثر مغربی تہذیب و تمدن کا کہ جہاں اس نے ہزار ہا مفاسد و خجائش کو جنم دیا ہے اور جن کے باعث اسلامی تمدن و معاشرت کا جسم مسموم ہوتا اور آوارگی پیدا ہوتی ہے وہیں ایک یہ خیال بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو آزادی اور تمدنی حقوق نہیں دیئے۔

بے شک اسلام نے عورتوں کو ایسی آزادی نہیں دی کہ عورت مشترکہ لذت اندوزی کا سرمایہ بن جائے چراغ خانہ کی بجائے شمع انجمن بنے سمجھا کی پری بن کر لپٹائی ہوئی آوارہ نگاہوں کا شکار ہو اور اس کا حسن و قف عام ہو جائے اس آوارگی کا اسلام ہرگز ہرگز متحمل نہیں اسلام نے اصول تمدن کی تعلیم میں ایسے قوانین دیے ہیں جن سے عملی طور پر عورتوں کے ہر قسم کے

انتظامی حیثیت سے قائم نہیں رہ سکتی آپ دیکھتے ہیں باپ اور بیٹا انسان یا بندہ ہونے کی حیثیت سے بالکل ایک ہیں اللہ کے ہاں اعمال کی مقبولیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں لیکن دنیا میں شریعت ہی کا حکم ہے کہ باپ افسر ہو کر رہے اور بیٹا ماتحت ہو کر۔ باپ حکم دے اور بیٹا حکم مانے کیونکہ باپ کو افضلیت حاصل ہے اور وہ بیٹے کی ضروریات زندگی کا کفیل ہے۔ شوہر کی ذمہ داریاں چونکہ نسبتاً بہت زیادہ ہوتی ہیں معاش کے لئے اسے غنیمتیں اور جاہلیاں زیادہ کرنا پڑتی ہیں خوراک و پوشاک، ضروریات زندگی امور خانہ داری اور نان و نفقہ اس کی ذمہ داری ہے اور عقل و فہم بھی زیادہ رکھتا ہے اس لئے اسے گھر کی صدارت چند اسم قیود و شرائط کے ساتھ سپرد کر دی گئی اور کچھ اختیار بھی عطا کر دیئے گئے کہ اصلاح و انتظام ہوتا رہے۔

چنانچہ ارشاد باری ہے۔

الرجال قوامون ناعلیٰ کیدہ۔

سورۃ نسا آیت ۳۴

توجہ دے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس واسطے کہ اللہ نے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے اور اس واسطے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں۔ پھر جو عورتیں نیک ہیں وہ تابعدار ہیں مردوں کی پیٹھ پیچھے اللہ کی نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور جن عورتوں سے ہمیں سرکشی کا خطرہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور سونے میں جدا کرو اور مارو پھر اگر تمہارا کہا مان جائیں تو پھر ان پر الزام لگانے کے لئے بہانے مت تلاش کرو بے شک اللہ سب سے اوپر بڑا ہے۔

گویا آیت یا بھی سلوک و عمل کے لئے بالکل واضح ہے تاہم عورت کی خلقی کمزوری اور ایک گونہ بے اختیار کی بنا پر ظالم مردوں کے قہر و ظلم کے روکنے کے لئے یہ احکام بھی صادر کر دیئے عورتوں کو نقصان نہ پہنچاؤ تنگ نہ کرو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ و عاشدوہن یا کہ معروف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

خلیو کہ خیر کہ لا ھلہ۔

غور فرمائیے! مرد کو حسن سلوک کا حکم دیا کہ وہ قوی ہے اور عورتوں کو اطاعت و فرمانبرداری کی ہدایت کی کہ وہ اپنے عقلی و جسمانی نقص کی بنا پر گمراہ نہ ہو جائیں اور مرد انہیں جس نیک کام کی تاکید کریں اس پر کار بند ہوں جس برائی سے روکیں اسے ترک کر دیں اور دونوں کی محبت اور بے تکلفی کے ساتھ شریک زندگی بن کر

انسانی عروج کی آخری منزل

میاں غلام حسین قلعہ گوہر گھڑ لاہور

کے مقام پر فائز ہونا تو درکنار، درندوں اور چوہوں سے بھی گرجانا ہے۔ درندے اور چوہائے کشتی قانون ربانی کے پابند نہیں ہیں۔ یہ ساری پابندیاں اور قانون صرف انسان کے لئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جس موقع پر اور جس حال اور جس شکل میں ہو، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کی تعمیداشت رکھے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے غیر مشروط اطاعت چاہتا ہے۔ اپنی پسند واپسند کو معیار بنا کر جو اطاعت کی جاتی ہے وہ خدا کی اطاعت نہیں ہوتی وہ اپنے نفس کی اطاعت ہے۔ اطاعت وہی قبول اور پسندیدہ ہوتی ہے جس میں بندہ خدا کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھے۔ اگر اپنی پسند اور رضا کو مقدم رکھے تو پھر مردود بارگاہ الہی ہو جاتا ہے انسان تو وہ ہے کہ جب اس کی خواہشات کے برخلاف بھی کچھ ظہور میں آئے لگے تو کہہ دے۔ راضی ہیں ہم یہی جس میں تری رضا ہے۔

انسانی عظمت کا معیار

انسانی عظمت کا معیار جو دنیا والوں نے قائم کر رکھا ہے، خدا کا مقرر کردہ معیار اس سے بالکل مختلف ہے۔ اہل دنیا کی نظر میں ہر وہ انسان خرز و محترم ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو۔ خواہ وہ دولت حرام کے ذریعے سے کمائی ہو یا حلال کے ذریعے سے۔ بڑی بڑی عمارتیں اس کے قبضے میں ہوں۔ درجنوں نوکر اس کی خدمت کے لئے دست بستہ کھڑے ہوں لیکن ایسا انسان خدا کی درگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مال و دولت کی فراوانی عزت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول وہی ہو سکتا ہے جو سب زیادہ متقی ہو اور اس کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ راہ پر گامزن ہو۔ خواہ لذات دنیا کے سامان سے اس کا دامن بالکل خالی ہو۔ کیڑے پھٹے ہوئے ہوں چہرے پر گرد و غبار جمی ہوئی ہو اور کوئی اس کے پاس کھڑا نہ ہو بھی پسند نہ کرے حقیقی مسرت حاصل کرنے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لئے دنیا کے ساز و سامان کی فراوانی حسب و نسب اور خاندان کی ضرورت نہیں اگر یہ جنس بازاریں ہوتی تو سرمایہ دار خرید کر اپنے دامن بھر لیتے اور غریب دست حسرت کی کر رہ جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اطمینان و تسکین کو جنس بازاریں ہی نہیں دیا۔ یہ تعلق بابتد کا نتیجہ ہے جتنا تعلق مضبوط ہو اتنا ہی راحت و سکون قلب زیادہ تعلق ٹھیک ہو تو راحت میں کیا بصیرت میں بھی لطف آتا ہے جہاں تعلق ٹھیک نہ ہو راحت بھی بے فربہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑا سا تعلق

مختصر ہے۔ اگر حیوان کی طرح انسان کو بھی حیوانی حاجتوں کے پورا کرنے کے لئے کسی خاص جدت کے سپرد کر دیا جاتا یا فرشتوں کی طرح سرے سے پٹ کے دھندے سے ہی آزاد کر دیا جاتا تو انسان اپنی روحانی اور خلافتی فطرت کے کمالات کو تشریحی اور تکلفی عبدیت کی راسوں سے حال نہ کر سکتا اور انسانیت کے عروج پر نہ پہنچ سکتا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے انسان کے لئے پیدا کیا گیا ہے لیکن انسان دنیا کے لئے پیدا نہیں کیا گیا کہ اسی کے پیچھے جان دیتا رہے۔ انسان خدا اور آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی کی کامیابی کا راز حق تعالیٰ کے ارادے اور مقصد کے ساتھ توافقی و اتحاد ہے۔

بند ہیں بندگی کی شان اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کی موت و حیات خدا کے لئے ہو۔ جسے تو اسی کی رضا کے لئے۔ دنیا سے جائے تو اسی کا بندہ ہو کر۔ حقیقی زندگی یہی ہے سورہ صرف نفس کی آمد و شد کا نام تو زندگی نہیں ہے۔ اپنی زندگی تو حیوانات کو بھی حاصل ہے تخلیق انسانی کا مقصد تو اپنے مولیٰ کی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس کی ضروریات زندگی مہیا کیں۔ اس کے ہر شعبہ حیات کے لئے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ہدایات نازل فرمائیں۔ یہ سب کچھ اس لئے نہیں کیا گیا تھا کہ انسان بھی دوسرے حیوانوں کی طرح کھائے پیئے مکان بنائے بچے جنمے اور ان کی پرورش کرے بلکہ اس لئے کہ انسان کو خود طاسری اور باطنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع رہ کر اہتمام کی جائیں۔ ہر قول و فعل میں انسان اپنے مولیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے۔ کھانے پینے بچھنے اچھنے اور چھینے میں اس کی اطاعت کا خیال رکھا جائے غرضیکہ کوئی حرکت بھی اس کی مشائے خلاف نہ ہو۔ اگر انسان ہر شعبہ حیات میں خواہ اس کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے حق تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے اور دنیا سے ایسی حالت میں رخصت ہو کہ حق تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اس نے اپنا مقصد حیات پورا کر دیا اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور انسانیت کے عروج کی تکمیل ہے۔ اگر حق تعالیٰ راضی ہو گیا تو جنت خود بخود مل جائے گی لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کیا تو پھر انسان ارباب زمین مخلوق ہے۔ اثر فیت

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (پارہ ۱ سورۃ التوبہ آیت ۴۲)

ترجمہ: اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور عمدہ مکانات اور ہمیشگی کے باغوں میں اور اللہ کی رضا ان سب سے بڑی ہے۔ یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔

حاشیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی

یعنی تمام نعمائے دنیوی و آخری سے بڑھ کر حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے جنت بھی اسی لئے مطلوب ہے کہ وہ رضائے الہی کا مقام ہے۔ حق تعالیٰ مؤمنین کو جنت میں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی نعمتیں اور مستزین عطا فرمائے گا مگر سب سے بڑی نعمت محبوب حقیقی کی دائمی رضا ہوگی۔ حدیث صحیح میں ہے کہ حق تعالیٰ اہل جنت کو پکارے گا۔ جنتی "لیک" کہیں گے۔ دریافت فرمائے گا: هَلْ رَضِيتُمْ؟ یعنی اب تم خوش ہو گئے ہو؟ جواب دیں گے خوش نہ ہونے کی کیا وجہ؟ جب کہ آپ نے ہم پر اتھائی انعام فرمایا ہے۔ ارشاد ہوگا: هَلْ اَعْطَيْنَاكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ یعنی جو کچھ اب تک دیا گیا ہے کیا اس سے بڑھ کر ایک چیز لینا چاہتے ہو؟ جنتی سوال کریں گے کہ اے پروردگار! اس سے افضل اور کیا چیز ہو گی۔ اس وقت فرمائیں گے اَحَلَّ عَلَيْنَاكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا۔ اپنی دائمی رضا اور خوشنودی تم پر اتارنا ہوں جس کے بعد کبھی غصہ اور ناخوشی نہ ہوگی۔ رَزَقْنَا اللَّهُ وَسَائِرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ الْكَوَامَةُ الْعَظِيمَةُ الْبَاهُوَّةُ۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح چھوکی اور اس کے سر پر اپنی خلافت کا تاج رکھا اس روحانیت اور خلافت کا پروان چڑھنا بھی اس پروردگار کی بتائی ہوئی راہ معیشت پر چلنے پر

بھی بہت ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت بھی اس کے مقابلہ میں سچ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں مقرب و مکرم بننے کے لئے مال و دولت کی بجائے باطن کی طہارت کی ضرورت ہے۔ ذہن و ضمیر کی پاکیزگی کے بغیر نہ انسانیت کی تکمیل ہو سکتی ہے اور نہ وہ مقصد پر اہم دستا ہے جس کے لئے خلافت کا تاج انسان کے سر پر رکھا گیا تھا۔

رضائے الہی کا حصول

جس ذات کے ساتھ تعلق کی استواری مطلوب ہو اس کی خواہشات کا احترام کرنا ہی پڑتا ہے۔ اپنی خواہشات کی قربانی دینے بغیر کسی ذات سے تعلق قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا مقرب اور پسندیدہ بننے کے لئے اس کے احکام و اوامر کی پابندی ضروری ہے۔ انسان کو اپنے ہر فعل و عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھنا پڑتا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کے حالات کا مطالعہ کر کے دیکھئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے کس طرح کس تسلیم خم کر دیئے اس اطاعت کا جو کچھ نتیجہ ہوا، دنیا کی تاریخ اس کی شہادت دے رہی ہے۔ رضائے الہی کے لئے جو بھی کام کیا جائے وہ اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا خواہ وہ کتنا ہی حقیر اور چھوٹا کیوں نہ ہو۔

بارگاہِ صمدیت میں مقبولیت خدا کے ان مخلص بندوں کو نصیب ہوتی ہے جو رضائے الہی کو مقصود حیات بنا لیتے ہیں حالات کے بدلنے سے تعلق بالہ میں فرق نہیں آتا۔ اعراض کا بندہ انعامات کی بارش ہوتی رہے تو اللہ کی رحمت کا فقیہ ٹھہرتا رہتا ہے جہاں حالات بدلے اور رحمت کا تسلسلہ بند ہو گیا تو وہ باغی اور سرکش ہو جاتا ہے اگر تعلق باللہ درست ہو اور خدا کی ذات پر پورا بھروسہ ہو تو کوئی مایوسی انسان کو خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ خدا پر ایمان اتنا بڑا اور مضبوط سہارا ہے جو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا اور اتنے بڑے سہارے کی موجودگی میں کسی دوسرے سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہتی جو خدا پر بھروسہ کر لیا ہے۔ خدا اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔

کیا آپ نے کسی چھوٹے بچے کو دیکھا ہے، جس کو ماں نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہو وہ زجر و توبیخ کے بعد ہمیشہ اس کی گود کی طرف لیٹتا ہے کیونکہ اس کو ماں کی محبت پر کمال یقین ہوتا ہے وہ رونا ہے لیکن ماں کو چھٹ جاتا ہے۔ پھر ماں کی محبت جوش میں آ جاتی ہے اور اس کا غصہ پیار و محبت میں بدل جاتا ہے یقین و اعتماد نہ ہو تو تعلق کیسا؟ جو غم مصیبت انسان کو اپنے

مولے سے قریب کر دے وہ اس خوشی سے بددعا بہتر ہے جس کا نشہ تعلق باللہ میں خلل انداز ہو۔ مصیبت میں پکارا ہی کو جاتا ہے جس پر اعتماد ہو جس کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو تو پکار بن کر اس کا نام زبان پر کبھی آ ہی نہیں سکتا۔

دنیا کے اس چند روزہ قیام میں ہم ہر قدم پر اور اپنے ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں اپنے بنائے قوانین اور فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر مقدم رکھتے ہیں اور پھر امید پر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اپنی نعمتیں ہم پر نازل کر مارے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔

وقت ایک چلتی ہوئی ریل ہے۔ گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ اس کے دبے ہیں۔ ہمارے مشاغل اس میں بیٹھنے والی سواریاں ہیں۔ اب ہمارے ذہنی اور مادی ذیلیں مشاغل نے ہماری زندگی کی ریل کے ان ڈبوں پر ایسا قبضہ کر لیا ہے کہ وہ نیک اور شریف اخروی مشاغل کو ان میں سواری ہی نہیں ہونے دیتے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہئے کہ غریت سے کام لے کر ان ذیلیں و ذہنی مشاغل کی جگہ ان شریف اور اعلیٰ مشاغل کو قابض کر دیں جو خدا کو راضی کرنے والے اور ہماری آخرت کے بنانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے زندگی کے ہر شعبہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی لازمی ہے۔

خدا کا خود غرض اور مطلبِ ستِ سجاری

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ (پارہ ۱۱ سورہ نجم آیت ۱۱)

ترجمہ: اور بعض لوگ وہ ہیں کہ اللہ کی بندگی کنارے پر ہو کر کرتے ہیں۔ پھر اگر اسے کچھ فائدہ پہنچ گیا تو اس عبادت پر قائم ہو گیا اور اگر تکلیف پہنچ گئی تو منہ کبھل پھر گیا۔ دنیا اور آخرت گمراہی یہی وہ صریح خسار ہے۔

بعض آدمی محض دنیا کی غرض سے دین کو اختیار کرتے ہیں۔ ان کا دل ہر وقت مذہب رہتا ہے اور استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ اگر دین میں داخل ہو کر دنیا کی بھلائی دیکھتے ہیں تو بظاہر بندگی پر قائم رہتے ہیں اور تکلیف پہنچے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ادھر دنیا گئی ادھر دین گیا۔ کنارے پر کھڑے ہیں۔ دل نہ اس طرف ہے نہ اس طرف۔ جیسے گولی مکان کے دروازے پر کھڑا ہے جب چلنے لگ جائے۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی الہ المعادی شان سے بے پروا ہو کر الہ المعاشی رشتہ اس کے ساتھ قائم کرتے

ہیں یعنی معاشی تعلق کو تمام کر دوسرے سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور یوں ایک ہی کنارہ پر بیٹھ کر صرف اس حیات دنیا کی کامیابیوں کے لئے اس کو چرتے ہیں۔ تمناؤں بھی اسی لئے پڑھتے ہیں۔ ملاوت بھی اسی لئے کرتے ہیں۔ خیر و خیرات کی بدوں میں بھی اسی لئے دیتے ہیں کہ ان کی نوکری برقرار رہے۔ مال و دولت کی فراوانی ہو۔ ترقی کی راہیں ان پر کھلی رہیں۔ تجارت میں نفع ہو۔ بال بچوں سے گود بھری رہے۔ لوگوں میں عزت یحی رہے خدا کا یہ ایک رخصا بھاری جو معاشی فلاح و بہبود کے لئے خدا کو پوچ رہا تھا اگر اتفاقاً اس راہ کی کامیابی کے دروازے اس پر بند ہو جائیں تو وہ کب تک اس حرافی عبادت و دعا پر صبر کئے بیٹھا رہے گا۔ معادی منافع تو اس کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ رہ گئے معاشی فوائد جب ان میں بھی ناکامیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھتا تو خطرہ اور زیادہ ہو جاتا ہے کہ کہیں اتنا کہ خدا کے سامنے سے سٹ جائے وہ وہ رشتے ٹوٹ گئے۔ اب بارگاہِ الہی میں حضور کی کیا صورت باقی رہ گئی۔ جو لوگ حق تعالیٰ کو معاشی اور معادی دونوں کناروں سے پکڑتے ہیں ان کی ٹانگی فضل حق کے ساتھ بندھی رہتی ہے۔ بڑی سے بڑی معاشی محرومی بھی ان کو خدا کے قدموں سے دور نہیں کر سکتی۔

فَإِنَّ النَّاسَ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ ۚ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (پارہ ۱۱ سورہ البقرہ آیت ۲۰۰-۲۰۱)

ترجمہ: پھر بعض تو یہ کہتے ہیں اے رب ہمارے! ہمیں دنیا میں دے اور اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بعض یہ کہتے ہیں اے رب ہمارے! ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اس سے دعا مانگنے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کا مطلوب صرف دنیا ہے۔ ان کی دعا صرف یہی ہے کہ ہم کو جو کچھ دولت و عزت وغیرہ دینی سے دنیا میں ہی دے دی جائے۔ یہ لوگ آخرت کی نعمتوں سے بے بہرہ ہیں۔ دوسرے وہ جو طالبِ آخرت ہیں۔ جو دنیا و آخرت دونوں کی خوبی طلب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں ان کے جملہ جنات کا پورا پورا اجر ملے گا۔

جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاشی دنیا میں بھیجا ہے تو یقیناً اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ المعاشی بھی بنائیں۔ لیکن اس کے یہی معنی ہیں کہ معاد و آخرت زندگی کی مشکلات کے لئے اللہ تعالیٰ کو الہ بنانے کی

(قسط اول)

حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ العالی کے ساتھ پندرہ دن

ان قلم محمد عثمان غنی جی اے، ولا کنیت

جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ العالی نے جون ۱۹۹۷ء سے ۲۴ جون ۱۹۹۷ء تک سابق سندھ کے مختلف مقامات کا دورہ فرمایا۔ ناچیز بھی آپ کے ہمراہ سفر میں شریک تھا۔ آپ مختلف تقاریر اور مجالس میں اکثر نصیحت آموز واقعات سناتے رہے جو ناچیز قلمبند کرتا رہا اور اب قسط داران کالموں کی وساطت سے قارئین خدام الدین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

حضرت امروٹی کی پیش گوئی

حضرت والا بزرگوار مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ حکیم اجمل خاں صاحب مرحوم کا ایک مرتبہ دہلی سے تارالاکہ فلاں گاڑی پر بچھے آلو۔ جب میں حکیم صاحب سے ملنے کے لئے اسٹیشن پر گیا تو حکیم صاحب بڑے معصوم اور پریشان تھے۔ میں نے خیریت پوچھی تو حکیم صاحب مرحوم و معذور نے فرمایا۔ کہ ٹرک کی میں اتحادیوں نے اپنی ریشہ دوانیوں کی انتہا کر دی ہے شیخ الاسلام اسیر ہو گئے۔ خلافت منسوخ کر دی گئی اور ٹرک کی غلام ہو گیا اور اتحادیوں نے اپنے طور پر اس کے حصے بخرے بھی کر لئے اور اس طرح دولت عثمانیہ کی عظیم الشان سلطنت کا گویا خاتمہ ہو گیا۔ اس واقعہ نے حکیم اجمل خاں، ڈاکٹر انصاری اور دوسری ساری جماعت پر گہرا اثر ڈالا جو خلافت کے نام پر جیتے اور غلامت ہی کے نام پر مر گئے کے لئے تیار تھے حکیم صاحب مرحوم نے حضرت سے فرمایا کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے بتا سکے کہ ٹرک کی سلطنت ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی یا کبھی وہ آئندہ خود مختار ہو سکے گی؟ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس عقد سے کامل میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی کر سکتے ہیں سو حکیم صاحب مرحوم نے حضرت سے درخواست کی کہ جہاں جانی فرما کر جناب حضرت امروٹی کی خدمت میں سندھ تشریف لے جائیں اور اس سبب کار کی طرف سے اس معاملے میں ان سے استفسار فرمائیں اور فرمایا کہ میں فلاں دن فلاں گاڑی سے دہلی جاتے ہوئے۔ آپ سے لاہور اسٹیشن پر پھر ملوں گا۔ چنانچہ

حضرت اس مقصد کے لئے سندھ تشریف لے گئے اور حضرت امروٹی کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت امروٹی اس وقت مصطفیٰ پر تشریف فرما تھے۔ دو منٹ کے لئے آپ نے توقف فرمایا اور مراقبے سے سر اٹھا کر فرمانے لگے ”بیٹا ان سے کہو تین چار مہینے کے اندر اندر ٹرک غالب آجائیں گے اور اتحادی ذلیل ہوں گے“ حضرت نے فرمایا کہ حضرت امروٹی کے اس فرمان پر مجھے حسب عادت کامل یقین آگیا اور حضرت خوشی خوشی لاہور واپس لوٹ آئے چنانچہ حسب وعدہ حکیم اجمل خاں صاحب سے لاہور اسٹیشن پر ملاقات ہوئی اور حضرت نے یہ جواب سنایا۔ کہتے ہی حکیم صاحب کا چہرہ فرط مسرت سے کھل گیا۔ سو خدا کا کرنا کتنے مہینے اور غالباً تو دس دن گزرے تھے کہ ریوڑ کے حوالے سے دنیا بھر کے اخباروں میں خبر چھپی کہ ٹرک کی میں مصطفیٰ اکمال نے جوابی انقلاب برپا کر دیا۔ یونانی اور اتحادی دولت کے ساتھ ٹرک کی سے دست بردار ہونے اور وڑہ وانیال سے نکلنے پر مجبور ہو گئے اور ٹرک کی میں جمہوری اصولوں پر ایک مضبوط حکومت معرض وجود میں آگئی چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو خلافت کے منسوخ ہونے اور ٹرک کی کے شکست کھا جانے اور اتحادیوں کی ناپاک نیتوں اور ٹرک کی کے حصے بخرے کرنے کی پالیسیوں سے جو پریشانی لاحق تھی وہ یکبارگی فرحت و انبساط سے بدل گئی۔ اس سلسلے میں مسیح الملک حکیم محمد اجمل خاں معذور نے حضرت کو خط لکھا اور اس واقعہ پر اپنی خوشی اور مسرت کا بے پایاں اظہار فرمایا اور لکھا کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس درجے کے

اولیائے کاملین موجود ہیں؟ اور خدا کی قدرت کے اس نادر عجبے پر حکیم صاحب نے حضرت اور حضرت امروٹی کا نہایت اچھے الفاظ میں شکریہ ادا کیا۔

حکیم اجمل خاں مرحوم کی خدمات

اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انگریز کو اس ملک سے نکال کر دوبارہ اسلامی سلطنت قائم کرنے کے سلسلے میں جو ہمارے پیرنگ مسلسل جدوجہد کرتے رہے ہیں حضرت شیخ الہند نے اس سلسلے میں یہ اسکیم سوچی کہ مسلمانوں کے دیندار طبقہ اور علماء اور ائمہ انگریز می خاندہ اور جدید تمدن کے دلدادہ طبقہ ان دونوں کو کسی طرح متحد کر کے انگریز کے خلاف محاذ قائم کیا جائے چنانچہ اس غرض کے لئے انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں ایک جماعت کی درجہ تکمیل کے نام سے بنیاد رکھی جس کے لئے تجویز یہ ہوئی کہ پانچ علیحدہ یونیورسٹی کے گریجویٹس اور پانچ فضلاء دارالعلوم دیوبند کے انہیں قرآن کی انقلابی تفسیر چھائی جائے۔ اس کام کے لئے حضرت شیخ الہند نے مولانا عبید اللہ سندھی کو تجویز فرمایا چنانچہ پانچ دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور پانچ علیحدہ یونیورسٹی کے گریجویٹوں کی ایک جماعت دیوبند میں جمع ہو گئی ان میں ایک حضرت والا بزرگوار مولانا احمد علی بھی تھے۔ بدقسمتی سے اس جماعت میں ایک صاحب جوانیتس بی اے کے نام سے علی گڑھ کے گریجویٹ تھے۔ انگریزوں کے آکر کاربن گئے اور یہ کلاس جو خفیہ تعلیم و تربیت حاصل کر رہی تھی ان کے واسطے سے اس کی ایک ایک منٹ کی خبر وائرس منڈ تک پہنچنے لگی چنانچہ حکومت برطانیہ کب بروٹ کر سکتی تھی اس قصے کو کہ انگریز کو اس ملک سے نکال باہر کرنے کے لئے کوئی انقلابی جماعت تیار کی جائے اور ان کے دل و دماغ کو اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے قرآن سے متور کیا جائے۔ سو دائرہ بندے بند نے کسی ذریعہ سے اس وقت کے صدر مہتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حبیب الرحمن جیسے زیرک اور علامہ کو یہ کہلوا دیا کہ اگر اس کو ختم نہ کیا اور عبید اللہ سندھی کو دیوبند سے نہ نکالا گیا تو دارالعلوم دیوبند پر بمبار ڈمٹ کر کے اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ مولانا حبیب الرحمن رطے ذہن اور متشدد منتظم تھے انہوں نے حکمت عملی سے کچھ ایسے مسائل پیدا کرائے کہ مولانا سندھی سے دیوبند کو کسی طرح چھٹکارا حاصل ہو جائے چنانچہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت شیخ الہند سے

غفلت اور ناشکر می نعمتوں کے زوال کا باعث ہے۔

حضرات انبیاء علیہم السلام کو چھٹلانے
سے نعمتوں کا زوال

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ قَبْلِكَ
فَاتَّخَذُوا لَهُمْ سَاءَ الْأُتْرَآءَ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ ۝ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا
تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ
لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
فَلَمَّا تَسَاءَلُوا أَذْكَرُوا بِهِ فَاتُّخِذُوا عَلَيْهِمْ
أَنْوَاعَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فُرِّجُوا مِنْهَا
أَذْكَرُوا أَخَذَ اللَّهُمَّ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ
مُبْلِسُونَ ۝ فَتَقَطَّعَ دَائِرَةُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
ظَلَمُوا ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(الانعام- آیت ۴۲-۴۵)

2

یہ نکلا کہ جن سابقہ امتوں نے حضرات
انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا جو ان کی طرف
بھجے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی
کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی کے
بجائے انہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا۔

وَصَوَّبَ اللَّهُ مَثَلًا قَوِيَّةً كَانَتْ
 أَمِينَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا
 رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ
 فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ
 بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ٥
 (الخل آيت ١١٢)

توجہ :- اور اللہ ایک ایسی کی مثال
بیان فرماتا ہے جہاں ہر طرح کا امن و چین تھا
اس کی روزی و فراغت ہر جگہ سے چلی
آتی تھی۔ پھر اللہ کے احسانوں کی ناشکری
کی۔ پھر اللہ نے ان کے ان بڑے کاموں
کے سبب سے جوہ کیا کرتے تھے یہ
مزدہ چکھایا کہ ان پر نفاق اور خوف چھا گیا۔

حاشیہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی
 ”یعنی نہ باہر سے دشمن کا کھٹکا نہ اندر
 سے کسی طرح کی فکر و تشویش۔ خوب امن
 و چین سے زندگی گزرتی تھی۔“

یعنی کھانے کے لئے پھل اور غنہ وغیرہ
کھتے آتے تھے۔ برصغیر کی افراط تھی۔
گھر بیٹھے دنا کی ٹھتیں ملتی تھیں۔

اس بستی کے رہنے والوں نے خدا کے انعامات کی قدر نہ پہنچائی۔ دنیا کے مزوں میں پڑ کر ایسے غافل اور بدست ہوئے کہ منعم حقیقی کا وصیان بھی نہ آیا۔ بلکہ اس کے مقابلہ میں بغاوت کی ٹھان لی۔ آخر خدا تعالیٰ نے ان کی ناشکری اور کفرانِ نعمت کا مزہ چکھایا۔ یعنی امن و چین کی جگہ خوف و ہراس اور خرابی و فساد کی جگہ بھوک اور قحط نے ان کو گھیر لیا، جیسے کپڑا پہننے والے کے بدن کو گھیر لیتا ہے۔ ایک دم کو بھوک اور ڈر ان سے جد نہ ہوتا تھا۔ ۹

موضع القرآن میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں - "ایسے بہت شہر ہوتے ہیں - پر یہ احوال فرمایا کہے کا تن کے کپڑے بھوک اور ڈر یعنی ایک دم بھوک اور ڈر سے خالی نہ رہتے تھے۔"

ان مصائب میں مبتلا کرنے کا یہ تھا کہ وہ عاجز ہو کر ایمان لے آئیں۔

وہ تکالیف میں پھنس کر بھی راہِ راست
پہ نہ آئے ان کے دل سخت ہو گئے اور
ایمان نہ لائے۔ اور شیطان نے جو گناہ
وہ کرتے تھے ان کی نظروں میں آراستہ کر کے
دکھائے۔ اور نصیحت سے انہوں نے
منہ موڑ لیا۔ تڑپ ہو گئے۔ جب فقر و فاقہ
اور امراض میں مبتلا ہو کر راہِ راست پہ نہ
آئے تو

ان پر ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے
کھول دیئے گئے۔ وہ ان نعمتوں میں مبتلا
تھے کہ۔

عذاب الہی آیا اس وقت وہ بہ طرح کی
بھلائیوں سے مایوس ہو کر رہ گئے۔ پھر
ان ظالموں کی جھوٹاٹ دی گئی۔

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں جو امت اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کرتی ہے اس کی گرفت تب تک نہیں ہوتی جب تک وہ نعمتوں میں بدست اور مغرور نہ ہو جائے۔ دنیا کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو بھول جانا ناسقوں کا کام ہے۔ (ابن کثیر رحمہ اللہ)

حدیثاً۔ اِذَا دَعَاكَ اللّٰهُ تَعَالٰی
يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا مَا يَحِبُّ
وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى مَعَاصِيهِ فَاَسْمَا
ذَلِكَ مِنْهُ اسْتِزْجَاجٌ۔ (الجامع الصغير
ترجمہ)۔ جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ
بندے کو دنیا میں جو نعمتیں وہ چاہتا ہے
عطا فرماتا ہے۔ اور بندہ گناہوں پر قائم رہتا
ہے تو وہ اس کی طرف سے استِزْجَاج ہے۔

حاصل کلام سال و دولت کے نشے
 میں بندہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور
 آخرت خواب کر لیتا ہے۔
 محبتوں کے بدلے شکر کا مطالبہ
 لَقَدْ كَانَ لِرَبِّيَ مُسْكِنًا ۝۱۰۰

فرما دے گا۔ اس کی نعمتوں کا شکر کیا حقہ کس سے ادا ہو سکتا ہے۔

(۱۲) تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکر ہی لے کر ان باغات کے میچے سے گزرتی تو وہ زیادہ دور جانے نہ پاتی تھی کہ ٹوکر ہی خود بخود گرنے والے پھلوں اور پھولوں سے بھر جاتی تھی۔

مگر انوس انہوں نے نعمتوں کا شکر یہ ادا نہ کیا۔ توحید سے روگردانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا۔ محلات، باغات کھیتیاں سب تباہ ہو گئیں۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَأَعْرَضُوا فَأَنْزَلْنَا عَذَابَهُمْ فِي الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَأَظْهَلَ نَجْمُكَ إِلَّا الْكَافِرُونَ (السبا آیت ۱۶-۱۷)

ترجمہ:- پھر انہوں نے نا فرمانی کی۔ پھر ہم نے ان پر سخت سیلاب بھیج دیا۔ اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں دو باغ بد مزہ پھل کے اور جھاڑ کے اور کچھ تھوڑی سی بیڑیوں کے بدل دیئے۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکروں ہی کو بڑا بدلہ دیا کرتے ہیں۔

شکر گزاری کا صلہ اور ناشکری کا وبال

(۱) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ (ابراہیم آیت ۷)

ترجمہ:- اور جب تمہارے رب نے یہ سنا دیا تھا کہ البتہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا:-

(۱۳) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَ يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّمَّالًا وَ بَنِينَ وَ يُجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٌ وَ يُجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارٌ (نوح آیت ۱۰-۱۲)

ترجمہ:- پس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار دینا برسا دے گا اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور تمہارے لئے باغ بنادے گا۔ اور تمہارے لئے نہریں بنا دے گا۔

کے موجودہ حالات پر ایک مضمون فریخ ایشیاٹک سوسائٹی کے جنرل میں لکھا ہے اور اس کا موجودہ نقشہ نہایت عمدگی سے تیار کیا ہے۔ اس دیوار پر چار بجائے کتابت میں وہ بھی پڑھے گئے۔ اس سدن میں اوپر نیچے بہت سی کھڑکیاں تھیں جو حسب ضرورت کھولی اور بند کی جا سکتی تھیں۔ سدن کے دائیں بائیں مشرق و مغرب میں دو بڑے بڑے دروازے تھے جن سے پانی تقسیم ہو کر چپ و راست کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا۔ اس نظام میں آب رسانی سے چپ و راست دونوں جانب اس ریگستانی اور شور ملک کے اندر تین سو مربع میل میں سیکڑوں کو س تک بہشت زار طیار ہو گئی تھی، جس میں انواع و اقسام کے میوے اور خوشبودار درخت تھے۔

قرآن کریم جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ کہہ کر ان ہی باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یونانی مورخ "اکا تھر شڈس" جو ۵۰۰ ق م میں "سبا" کا معاشرہ بیان کرتا ہے۔ "سبا" عرب کے سرسبز و آباد حصہ میں رہتے ہیں جہاں بہت اچھے اچھے بیشمار میوے ہوتے ہیں۔ دریا کے کنارے جوزین ہے اس میں نہایت خوبصورت درخت ہوتے ہیں۔ اندرون ملک میں بخوات، دارچینی، اور چھوڑے کے نہایت بلند درختوں کے گچیاں جنگل ہیں۔ اور ان درختوں سے نہایت شیریں خوشبو پھیلا کرتی ہے۔ درختوں کی اقسام کی کثرت و تنوع کے سبب سے ہر قسم کا نام و وصف مشکل ہے جو خوشبو اس میں اسے اڑتی ہے وہ جنت کی خوشبو سے کم نہیں اور جس کی کیفیت لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتی۔ جو اشخاص زمین سے دور ساحل سے گزر گئے ہیں وہ بھی جب ساحل کی طرف سے ہو چلتی ہے تو اس خوشبو سے غلط ہوتے ہیں۔ وہ گویا آبیات کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اور یہ تشبیہ بھی اس کی قوت و لطافت کے مقابل میں ناقص ہے۔ آرٹی میڈروس جو "سبا" کے عہد آخر میں تھا لکھتا ہے۔ "سبا" کا بادشاہ اور اس کا ایوان "مارب" میں ہے۔ جو ایک پڑاٹھارہاڑ پر عیش و مسرت (زمانہ خوشحالی) میں واقع ہے۔ عرض باعتبار سرسبز، خوشحالی، سامان عیش اور اعتدال آب و ہوا کے "مارب" اسی کا مصداق تھا۔ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبَّتْ عَفْوَ۔ رب عفور سے اوصاف اشارہ کر دیا کہ اپنی طرف سے شکر گزار ہو۔ اگر مقتضائے بشریت کچھ تقصیر رہ جائے گی تو اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا سخت نہیں پکڑتا۔ اپنی مہربانی سے معاف

جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ ۝ حُلَّةٌ مِّنْ ذَرَّاقٍ وَ تَبَاطُحٌ وَ اسْتَكْرَؤُا كُتَّ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبَّتْ عَفْوَ۔ (السبا آیت ۱۵)

ترجمہ:- بے شک قوم سبا کے لئے ان کی ہستی میں ایک نشان تھا، دائیں اور بائیں دو باغ۔ اپنے رب کی روزی کھاؤ۔ اور اس کا شکر کرو۔ عمدہ شہر رہنے کو اور بخشنے والا رب

حاشیہ حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

(۱) یعنی باغوں کے دو طویل سلسلے دائیں اور بائیں میلوں تک چلے گئے تھے۔ اگر سمجھتے تو خدا کی رحمت و قدرت کی یہ نشانی ایمان لانے اور شکر گزار بننے کے لئے کافی تھی۔

گویا وہ نشانی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہو اور اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرو۔ کفر و عصیان اختیار کر کے ناشکر مت بنو۔ جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے انبیاء کی زبان فی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہوگی۔ کہتے ہیں تیرہ بی اس قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اگر یہ صحیح ہے تو حضرت مسیح سے پہلے آئے ہوں گے۔ اور ان کے وارث بعد کو بھی اس قوم کی بربادی کے وقت تک سمجھاتے رہے ہوں گے۔ واللہ اعلم

مصنف "ارض القرآن" "سبا" کی عمارتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ اسی سلسلہ عمارت میں ایک بند آب ہے جس کو عرب جاز "سد" اور عرب میں "عوم" کہتے ہیں۔ عرب کے ملک میں کوئی دائمی دریا نہیں پانی پہاڑوں سے بہہ کر ریگستانوں میں خشک اور ضائع ہو جاتا ہے زراعت کے مصروف میں نہیں آتا۔ "سبا" مختلف مناسب مقاموں پر پہاڑوں اور وادیوں کے بیچ میں بڑے بڑے بند باندھ دیتے تھے کہ پانی رک جائے اور بقدر ضرورت زراعت کے کام میں آئے۔ مملکت "سبا" میں اس طرح سینکڑوں بند تھے۔ ان سب سے زیادہ مشہور "سد مارب" ہے جو ان کے دار الحکومت "مارب" میں واقع تھا۔ شہر مارب کے جنوب میں دہنے بائیں دو پہاڑ ہیں جن کا نام کرہ البق ہے۔ سبا نے ان دو پہاڑوں کے بیچ میں تقریباً مستقیم میں "سد مارب" کی تعمیر کی تھی۔ یہ بند قریب ایک سو پچاس فٹ لمبی اور پچاس فٹ چوڑی ایک دیوار ہے۔ اس کا اکثر حصہ تو اب اقتادہ ہے تاہم ایک ٹلٹ دیوار اب بھی باقی ہے۔ "ارناؤ" ایک یورپین سیاح نے اس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ثانیاً بتول طالبہ لاہور

ہی مدد خاص ہے اور تیری ہی عنایت ہے۔ تیرے سوا میرا کوئی بچاؤ دلاؤ گی نہیں۔ کوئی حامی و ناصر نہیں۔ اگر تو نفع دینا چاہے۔ تو کوئی نقصان دینے والا نہیں۔ اگر تو مضرت دینا چاہے۔ تو کوئی نفع پہنچانے والا نہیں۔ اَللّٰهُ لَا مَانِعَ لِّهَا اَعْطَيْتْ وَلَا مُعْطٰی لِّهَا مَنَعَتْ۔ گویا بندہ مومن اس امر کا اظہار کرتا ہے۔

یقین و اتم دریں عالم کہ لا معبود الا هو
وَلَا مَوْجُوْدٌ فِی الْکَوْنِیْنِ لَا مَقْصُوْدٌ اِلَّا هُوَ
یہ ہے وہ مقدس اقربا، جن کا ہر بندہ مومن
اپنی نماز پجکانہ کی ہر ایک رکعت میں اعادہ کرتا
ہے۔ لیکن ہم جیسے مسلمان جو مدعیان اسلام
تو ہیں۔ لیکن حقیقت میں اسلام سے دور کا
بھی واسطہ نہیں رکھتے۔ وہ اگر اپنی زبان سے
ان کلمات کا دین میں پچاس بلکہ سو بار بھی اعادہ
کرتے رہیں تو وہ بالکل بے معنی اور بے نقص
ہے۔ ہم اس آیت کو تو اپنی زبان سے ادا
کرو دیتے ہیں۔ لیکن اس کے مطابق اپنی زندگی
ڈھالنے کی ذرا بھی فکر نہیں کرتے۔ کیونکہ یہاں
اسلام وہ اسلام نہیں جو آج سے چودہ صدی
پہلے رسول عربیؐ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش
کیا تھا۔ بلکہ یہ تو ہمارا خود ساختہ اسلام ہے
جن میں اول تو مسلمان حالت نماز میں اس
کا اظہار کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا
کیونکہ اس کے نزدیک نماز پڑھنا گویا تمہیں
اوقات ہے۔ اور اگر موجودہ مسلمان نماز پڑھنا
بھی ہے۔ تو وہ خالصاً اللہ کے لئے نہیں
ہوتی۔ بلکہ اس نماز کی حالت میں بھی خدا کے
علاوہ کئی اور معبود کئی دیگر بت اور حاکم و
رئیس اس کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ جمائے
ہوئے ہوتے ہیں۔ کہیں تو اہل و عیال کے
بت ہوتے ہیں۔ کہیں کوٹھیلوں اور کاروں
کے، کہیں سیم و زر کے بت ہیں تو کہیں مال
و منال کے۔ کہیں جاہ طلبی کے بت ہیں۔ تو
کہیں ہوس خواہگی و سروری کے۔ کہیں اعلیٰ
عہدوں کے بت ہیں تو کہیں خواہشات
نفسانی کے۔

رسول عربیؐ تا حیدار کی مدد فی سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تو کفار
نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو تین سو ساٹھ مٹی

وہ کونسا مسلمان ہو گا۔ جو سورہ فاتحہ سے
آگاہ نہ ہو۔ بلکہ اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات
نہ کرتا ہو۔ یہ سورہ ایک جامع و مانع سورت
ہے۔ اسی مبارک سورت سے قرآن کریم
کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت خود
کلام ربانی میں سُبْحَ مِثْلَی کے نام سے
آتی ہے۔ یعنی وہ سات آیتیں جو کہ بار بار
دھرائی جاتی ہیں۔ صدوۃ خمسہ کی ہر رکعت
میں اس مبارک سورت کا اعادہ کرنا نہایت
لازمی امر ہے۔ بایں ہمہ اس مبارک سورت
میں ایک آیت ہے۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ۔ یہ آیت بھی ایک جامع و مانع
آیت ہے۔ جب بندہ مومن اپنی نماز پجکانہ
میں قلب و دماغ کی حضوری سے حاکم اعلیٰ
کے دربار میں پہنچ کر بڑی عاجزی و انکساری
کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اپنی زبان سے
اس امر کا پختہ اظہار کرتا ہے۔ کہ اے
خدا تعالیٰ! میں تجھے اپنا حاکم اعلیٰ اور
مقتدر اعظم سمجھتا ہوں تجھ جیسے وحدہ لا شریک
کو ہی اپنا معبود حقیقی جانتا ہوں۔ تیرے سامنے
میں اپنی جبین پر محاسن خم کرتا ہوں۔ تیرے
علاوہ کسی اور آستان میں میل سجود پیش ہو ہی
نہیں سکتا۔ کیونکہ تیری ذات باریکات
ہی اس قابل ہے۔ کہ اس کے سامنے
جبین نیاز اور سر عجز و نیاز جھکا دیا جائے۔
دل و دماغ اس کا تابع ہو۔ اے خدا تعالیٰ
میں اپنی ہر قسم کی امیدیں تجھ سے ہی وابستہ
کرتا ہوں۔ تجھے ہی مشکل کشا اور قاضی الحاجات
سمجھتا ہوں۔ ہر قسم کی دنیاوی و مذہبی اور
روحانی غریبہ ہر قسم کی مدد کا بھی سے طالب
ہوں۔ کیوں کہ مجھے یقین ہے۔ کہ تیرے
علاوہ کسی اور کو ہماری کوئی مشکل حل کرنے
یا ہماری مدد کرنے کا پارا نہیں۔ اگر میں
کسی انسان سے وقتی طور پر مدد طلب کر بھی
لیتا ہوں۔ تو وہ بھی اس احساس کے ساتھ،
اور اسی خیال کے پیش نظر کہ یہ مدد بھی آسمانی
مدد ہے۔ اے خدا اگر تو میرے بھائی بندوں
کے دلوں میں محبت، ہمدردی نرمی اور خیر خواہی
کے جذبات موجزن نہ کرتا۔ تو کبھی بھی کوئی
انسان میری مدد نہ کر سکتا۔ لہذا مدد ہر قسم کی
خواہ وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ دراصل تیری

اور پتھر کے بتوں سے چھپا رکھا تھا۔ لیکن
آج غوثیت مسلمہ میں کئی بت ہیں۔ آج امت
مسلمہ میں ہر جگہ کیستی لات و صنات کا درجہ
رکھتی ہے۔ ہر حاکم، ہر رئیس اور پریڈر اور
ہر خوش پوش ذی جاہ و مرتبہ شخص لات و صنات
کا قائم مقام ہے۔ اور پوری ملت ان کی
پرستش اور ان کی پوجا میں مشغول ہے۔ انہی
سے امداد طلب کرتی ہے۔ انہی سے اپنی
مشکلات حل کرواتی ہے۔ انہی کے سامنے
جبین مقدس جھکاتی ہے۔

اس طرح موجودہ دور میں امت مسلمہ اپنے
جیسے گوشت پوست کے انسانوں کی عبادت
کرتی ہے چاہے تو وہ لیڈر اور سر واران قوم
ہوں۔ چاہے خود ساختہ مذہب کے اجارہ دار
جو مذہبی لبادہ کے بھیس میں جاہل عوام کو
اپنے جاہل میں پھنساتے ہیں۔ سچ کہا ہے
حکیم مشرق نے۔

کبھی قبلہ ہو کھڑا تو حرم سے آنے لگی صدا
تیرا دل تو ہے صنم آتش تھے کیاٹے گانا نہیں

بقیہ نزول نعمت

(۳) جو قرآن کریم اور اس کی عملی شرح سنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑے گا
اسے معشیت و رزق کی تنگی ہوگی۔

وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمٰی
(طلہ آیت ۱۲)

ترجمہ:- اور جو میرے ذکر سے منہ
پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور
اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔

حاصل کلام

ہمارے گناہوں کے باعث مصائب
کا نزول ہوتا ہے۔ اور نعمتیں چھین لی جاتی
ہیں۔ توبہ و استغفار سے نعمتیں کبیر شرت
ملتی ہیں۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط
(الطلاق آیت ۳)

ترجمہ:- اور جو اللہ سے ڈرتا
ہے اللہ اس کے لئے نجات کی صورت
نکال دیتا ہے۔ اور اسے رزق دیتا ہے
جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم سلیم
عطا فرمائے۔ آمین۔

مولانا محمد فضل قدیر صاحب ظفر ندوی

ارشاد رسول اللہ ﷺ

کسب معاش میں اسلامی قیدیں

الدینا خلقت لکھ و اذکر خلقکم للاخرۃ۔ دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی آخرت کے لئے پیدا کئے گئے۔

اس حدیث میں فرمایا گیا کہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئی لیکن ہم الٹ کر اس دنیا کے پیچھے سرکھپانے کو پیدا نہیں کئے گئے۔ ہمدی منزل مقصود آخرت ہے جو لازوال ہے اور دنیا کی طرح فانی نہیں ہے۔

یہاں دنیا سے مراد ربح مسکون نہیں ہے جسے نقشہ میں سمندروں سے گھرا ہوا دکھایا گیا ہے۔ یہاں دنیا سے مراد معاش ہے اور دنیا کا یہ مفہوم مسلم و مومن تو کیا کافر و فاسق کی نگاہ میں بھی مذموم ہے۔ ایک بڑا قمار بازار سرتہ صرف خود بد معاش بلکہ بد معاش گر اپنے لڑکے کو پیٹ رہا تھا، کسی نے اس سے پوچھا کہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا یہ جو آکھینے لگا ہے، میں حرام روٹی کھاتا ہوں، یہ تو نہ کئے گئے حدیث میں یہ تو ملے گا کہ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ دو بھائی ہیں، ایک شب روز عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ بال بچوں کے لئے کمانے کی فکر نہیں کرتا۔ دوسرا بھائی عبادت میں سے بس فریضہ ادا کرتا ہے باقی وقت کمانے کیلئے ہاتھ پاؤں ملاتا ہے۔ ان میں کون بہتر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص کو بہتر بتایا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ کمانے کے لئے دوڑ دھوپ اور محنت و مشقت بعض گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں سوال کرنے کو مذموم اور کمانے کو محمود قرار دیا گیا ہے۔ لیکن معاش کے باب میں احادیث کا بیش تر و اکثر حصہ لڑائی کھانا اموال کھڑے بیٹے کے بالباطل سے آپس ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق سے نہ کھاؤ، کی تفسیر ہے اور کتاب البیوع کی قریب قریب ساری حدیثوں کا تعلق خرید و فروخت کی ممنوع صورتوں سے ہے۔

لا یحل سلف ولا بیع ولا شرطان فی بیع ولا صحیح مالم یضمن ولا بیع مالیس عندک

بیع اور قرض کو ملانا حلال نہیں (مثلاً فلاں چیز نقد دس روپے کی اور اڈھار پندرہ روپیہ کی دوں گا، اور ایک سی معاہدہ میں دو شرطیں لگانا حلال نہیں) مثلاً کوئی شخص مکان اس شرط پر بیچتا ہے کہ مرمت بھی کرادوں گا اور فرش بھی بنوادوں گا، اور نہ ایسی چیز پر نفع لینا جائز ہے جو قبضہ میں نہ ہو اور نہ ایسی چیز بیچنا جائز ہے جو تمہارے پاس نہ ہو۔

ان حدیث میں جن مجموعات کا ذکر ہے آج ان سب پر عمل ہونا ہے۔ بجلی کا پنکھا نقد دے کر خریدو تو قیمت اصل لی جائے گی، اگر قسط پر اصل سے دیا دے لی جائے گی۔ مکان کا زبانی سودا ہو گیا۔ ابھی نہ قیمت ادا کی اور نہ قبضہ لیا زیادہ متافعہ پر کسی دوسرے کو بیچ ڈالا۔ یہ ناجائز صورتیں ہیں۔

معاملات میں خود غرضی اور دوسروں کو ایذا پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ صحاح کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے "لا بیع لبعضکم علی بعض، تم میں سے کسی کی بیع دوسرے پر جائز نہیں ہے۔"

مثلاً بزاز سے ایک تھان خرید رہے ہو، مگر ابھی قیمت کی کمی بیشی پر تکرار ہو رہی ہے اتنے میں ایک اور گاہک آگیا اور اس نے بزاز کی منہ بولی قیمت دے کر تھان اٹھالیا اسلام نے اس تکلیف وہ خود غرضی کو گوارا نہیں کیا۔ رشتہ کے بارے میں بھی حکم ہے کہ اگر کسی گھرانے سے رشتہ کی بات چلتی ہو رہی ہو تو خود پیش دستی کر کے اس رشتہ پر ہاتھ نہ ڈالو۔

آج وہ وقت ہے کہ جھوٹ فریب سے سودا بیچنے کو دکان دار کی مشیاری پر محمول کیا جاتا ہے۔ میں کل کل برگ مارکیٹ سے گزر رہا تھا کہ ایک خر بوزہ فروش خدا کی قسم بار بار کھا کہ صدا لگا رہا تھا کہ "مصری ہے مصری" میں نے محض اس کو جھوٹی قسم پر ملامت .... کرنے کی غرض سے ایک خر بوزہ

خریدا اور اسی کے چاقو سے قاش کاٹ کر کھائی خر بوزہ پھیکا تھا۔ سمجھایا کہ تو قسمیں مت کھا۔ مگر وہ میری جانب متوجہ نہیں ہوئے اور بار بار قسم کھا کھا کر صدا لگاتا رہا۔ صبح حدیث میں یہ واقعہ ملے کہ حضور کا بازار میں گزر ہوا۔ غلہ کے ایک ڈھیر کو اندر لے ڈال کر دیکھا تو غلہ میں نمی محسوس ہوئی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ دکان دار نے عرض کیا کہ بارش سے بھیک گیا۔ فرمایا کہ پھر اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لینے والے کو تباہ چل جائے اور کسی کو دھوکا نہ ہو۔ ساتھ ہی سخت دھمکی دی۔ "من غش متافلین مثاک جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت سے بیعت اسلام لی، جب وہ اچھلنے کے لئے اٹھے تو آپ نے ان کا کپڑا پھینچ کر پھٹک لیا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی ان پر پابندی لگا دی۔ جریر تجارت کرتے تھے۔ اب انہوں نے اپنا دستور یہ بنالیا کہ سامان کا عیب گاہک کو دکھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب مر جی ہے بوجھا ہے نہ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر ایسا کرتے رہو گے تو تمہارا سامان نہ بکے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ عہد کیا ہے کہ ہر صورت میں مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔

ظاہر ہے کہ اچھی جنس کی قیمت لے کر خراب چیز بیچنا مسلمانوں کی بد خواہی ہے۔ اور تیسرا شخص جو اس فریب کو دیکھ رہا ہے اس کا خریدار کو آگاہ کر دینا مسلمان کی خیر خواہی ہے۔

حضرت وائلؓ نے دوڑ کر اونٹنی کے خریدار کو روکا اور اسے بتایا کہ اس اونٹنی کے پاؤں میں شگاف ہے، یہ مسلسل منزل میں طے نہ کر سکے گی۔ وہ شخص لوٹ کر آیا اور اونٹنی واپس کرنے لگا۔ بیچنے والے نے حضرت وائلؓ سے کہا کہ تم نے میرا معاملہ بگاڑ دیا۔ فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر چکے ہیں کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے۔ اور ہم نے حضور سے یہ بھی سنا کہ "لا یجوز لحدہ بیع بیعاً الا ان یبین ما فیہ" نہیں حلال ہے کسی کے لئے کہ وہ کوئی بیع کرے لیکن جو اس میں عیب ہو وہ صاف صاف بتا دے۔ کوئی شخص سخت مصیبت اور پریشانی کی حالت میں اپنی کوئی چیز اونے پونے پھینک رہا ہے تو اس بیع کو بیع اضطراب کہتے ہیں حضور نے اس کی ممانعت فرمائی۔ قد بھی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن
بیع المضطر۔

آپ نے حالت اضطرار یعنی پریشان
حال کی چیز خریدنے سے منع فرمایا۔ اس کی
صورت یہ ہے کہ گھر میں کوئی شخص سخت بیمار
ہے اور اس کی دوا کسی دکان سے نہیں ملتی،
صرف ایک دکان دار کے پاس ہے تو اس
کی شدید ضرورت سے فائدہ اٹھا کر منہ مانگے
زیادہ دام مانگنا جائز نہیں ہے۔ کبھی ایسا
ہوتا ہے کہ بیچنے والا سستے دام اپنی چیز بیچ
کر پھٹتا ہے اور کبھی خریدار گراں قیمت پر چیز
خرید کر پھٹتا ہے۔ اگر سستی خریدی
ہے تو بیچنے والے کی خواہش پر واپس کر دے
اگر گراں خریدی ہے تو اس کی خواہش پر بیچنے
والا اپنی چیز واپس لے لے۔ ابو داؤد میں ہے
کہ ایسی صورت میں جو کسی مسلمان سے بیع شیخ
کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معاف
فرمائے گا۔

حدیث میں جس دنیا کو حیف یعنی مُردار اور
اس کے طالب کو گنا کہا گیا، یہ نہ سمجھو کہ
اس کی زد میں وہی لوگ آتے ہیں جن کا سطور بالا
میں ذکر ہوا، بلکہ اس کی زد میں وہ کاروباری
بھی آتا ہے جو نہ کسی کو دھوکا دیتا ہے۔
نہ کم توڑتا ہے مگر اذان سن کر دکان پر بیٹھا
رہتا ہے اور غانے کے لئے مسجد میں حاضر
نہیں ہوتا۔ نماز تو اہم فریضہ اور دین کا ستون
ہے۔ اہل اللہ نے اس کاروبار کو مذموم قرار
دیا ہے جو ذکر الہی سے غفلت میں ڈال دے۔
چنانچہ حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں۔
اگر دمشق کی جامع مسجد کی سیرتھیں پر مجھے
دکان لگانے کا موقع ملے اور روزانہ پچاس
دینار کی آمدنی ہو، اور سب کی سب اللہ کی راہ
میں خیرات کر دیا کروں اور ساتھ ہی کوئی
میری نماز باجماعت بھی فوت نہ ہوتی ہو۔
نہ میں کسی ایسی چیز کو حرام جانتا ہوں جس کو
اللہ نے حلال کیا ہو (یعنی تجارت کو حلال
جانتا ہوں) پھر بھی اس بات کو سخت ناپسند
کروں گا کہ میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کی
تعریف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی۔
رَجَالٌ لَا تُلَهِیْہُمْ تِجَارَۃٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ
ذِکْرِ اللّٰہِ۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو تجارت اور فروخت
اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتی۔

ذخیرہ اندوزی اسلام کے نام پر قائم
کی ہوئی اس ملکیت میں عام مضر ہے۔ بڑے
بڑے زمیندار کو اپنی پیداوار کے لئے غلہ
چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور ہماری بد قسمتی یہ ہے

حکومت کی شہ نشین پر اول کو وہی لوگ
آتے ہیں جن کا تعلق اس طبقہ سے ہے۔
ذخیرہ اندوز اللہ کی مخلوق کو اس کے دئے رزق
سے محروم رکھتے ہیں۔ پھر ایسے ستم گر اسلام
کی نگاہ میں مبغوض کیوں نہ ہوں۔ حضور نے
فرمایا۔

”من احتصر الطعام ار بعین یوما
ثم تصدق بہ لمد تحن صدقہ
کفارة لاحتصارہ“

جو شخص غلہ کو چالیس روز بند رکھے۔ پھر
اس کو صدقہ کر دے تو اس کا صدقہ اس
کے (غلہ کو) روک رکھنے کا کفارہ نہ ہوگا۔

فرمایا۔ من احتصر الطعام
ار بعین یوما فقد یرحمت اللہ ویری اللہ
منہ۔ جو شخص غلہ کو چالیس دن روک رکھے
تو وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہوا اور اللہ تعالیٰ
اس سے بری ہوا۔

آہ ایک فیض الاسلام کیا پاکستان کا سارا
اسلامی پولیس ہزار چلتا ہے، اسلام کی معاشی
قدروں کا ہزار چوہا کرے، نہ ارباب اقتدار
پر اثر ہوگا اور نہ ایک رات میں سرمایہ دارین
جہانے والے اثر قبول کریں گے۔ بقول حضرت
علی کرم اللہ وجہہ ایسے لوگوں کے دل سخت
ہو جاتے ہیں۔

بقیہ انسانی عروج کی آخری منزل

ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتنی کور بختی ہے کہ اپنی
اخروی زندگی میں باوجود شدید ضرورت کے کہ
جس ضرورت کے مقابلہ میں تو شاید معاشی ضرورت
کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی کہ یہاں کا کام تو
پیدائشی راہوں کو عقلی قیام لانے سے بھی کچھ
چل ہی جاتا ہے لیکن وَالْآخِرَ یَوْمَئِذٍ لِلّٰہِ
کھڑوں میں تو پیدا کرنے والے سے مانگنے کے سوا
اس کی پیداواروں کو کسی اور ذریعہ سے حاصل بھی
نہیں کیا جاسکتا۔ پھر ایسا دیرانہ کون ہوگا، جو
معاشی ضرورتوں میں اللہ تعالیٰ کو الہ بنانے سے تو
نہ شرم لے لیکن معاشی ضرورتوں میں اللہ تعالیٰ
کو الہ بنانے اور اس کے آگے گڑ گڑانے اور التجا
وزاری کرنے میں اپنی ہتک محسوس کرے جو بد
نصیب ایسا کرے اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ رَبَّنَا
اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا وَمَالَہٗ فِی الْآخِرَۃِ مِّنْ
خَلْقٍ۔

وہ مذہب مذہب ہی کب باقی رہتا ہے جس
میں انسان کے لامحدود منازل حیات کو صرف بطن
اور سے شکم قبر تک چند گنے گناٹے دنوں تک محدود
کر دیا جائے جو دوسرے سانس لینے والے جانوروں

کے ساتھ آدمی کو بھی کمرہ میں پھنسا رہے ہیں۔ اللہ
تعالیٰ نے ہماری معاشی اور معاشی ضروریات کے لئے
مکمل ہدایت دے رکھی ہیں لیکن ہم معاشی ضروریات
کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور معاشی ضروریات کے
پر اکرنے میں پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب زندگی
رہنا چاہتے ہیں لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ
ہیں جو دنیا میں زندہ رہنے کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔
اگر غور کیا جائے تو یہ پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ
انسان کا قیام زمین پر بہت کم ہے اور زمین کے
نیچے بہت زیادہ عرصے تک قیام کرنا ہے۔ مثلاً
مرنے کے بعد نفعہ اولیٰ تک قبر میں، اس کے بعد
نفعہ ثانیہ تک اس حالت میں جس کو اللہ ہی جانتا ہے
اور یہ مدت ہزار سال ہیں کی ہوگی اور زمین پر قیام
زیادہ سے زیادہ عمر طبعی کی مقدار تک، اس کے بعد آخر
میں اس کے بعد آخرت میں جس ٹھکانے کا فیصلہ ہوگا
اس میں الغرض دنیا سے گزرنے کے بعد منزل اور
ہر مقام کا قیام دنیا سے نیکو دل گزارا زیادہ ہوگا پھر انسان
کس قدر غافل ہے کہ دنیا کے چند روزہ قیام کے لئے
وہ جتنا کچھ کرتا ہے ان دوسرے مقامات کے لئے
اتنا بھی نہیں کرتا۔

خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس چند روزہ
زندگی میں معاشی ضروریات کے ساتھ معاشی ضروریات
کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور اپنے ہر شعبہ حیات میں
اپنے مولیٰ کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھتا ہے
یہی انسانی عروج کا کمال ہے۔

ہفتہ وار خدام الدین لاہور کا تازہ پرچہ کراچی میں
مندرجہ ذیل پتوں پر مل سکتا ہے

- ۱) جامعہ اسلامیہ متعلقہ انجمن خدام الدین ہلی چوڑی ناظم آباد
- ۲) وزیر زادہ خان مسجد قدوسیہ دوسری چوڑی نزد
پٹرول پمپ ناظم آباد۔
- ۳) خطیب صاحب جامع مسجد بلاک نمبر ۵ ناظم آباد۔
- ۴) عبد الحمید خان ۱۱/۱۱/۱۱ نزد جامع مسجد
بلاک نمبر ۵ ناظم آباد۔
- ۵) طاہر ملک ڈیسپوٹر کمپنی صدر کراچی۔
- ۶) محمد علی تیوڑ ایجنٹ کراچی صدر
- ۷) موٹرنگ بلاک رٹال نزد ایرس بلاک ۱۱/۱۱/۱۱ کراچی صدر
- ۸) محمد صدیق بلاک رٹال ریلوے سٹاپ صدر کراچی۔

ضروری گزارش

حملہ شکایات خط و کتابت اور ترسیل زر
منی آرڈر بینک ڈرافٹ وغیرہ بنام منیجر ہفت روزہ
خدام الدین لاہور ۷ کی جائے۔
تاکہ وصولیائی اور فیصل میں رکاوٹ یا تاخیر نہ ہو۔
پرچہ منے کی اطلاع آنے پر دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے

عقائد اخلاق و اعمال اتفاق و اتحاد

محمد فضل عاصم انگوی

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم
اما بعد فا عوذ باللہ من الشیطن الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ خَاصَّةٌ فَاصْلَحُوا بَيْنَ
اَخْوَيْکُمْ وَالتَّقْوَى لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ
(سورۃ حجرات)
بے شک تمام مومن (آپس میں) بھائی بھائی
ہیں۔ اس لئے اپنے دو بھائیوں میں صلح صفائی کرا
دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت
نازل ہو۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمان
بھائی بھائی ہیں مسلمان خواہ کسی جگہ ہوں کسی رنگ
یا نسل کے ہوں اور کوئی زبان بولتے ہوں، ان
کے درمیان برادری کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ
سب ایک خدا کے بندے ہیں اور ایک رسول
کی امت۔ ایک قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور
ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے
ہیں حضور علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے
عرب کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے
پیاسے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
لئے آئے تو آپس کی تمام دشمنیاں ختم ہو گئیں اور
وہ درحقیقت بھائی بھائی بن گئے۔ اس اتفاق و اتحاد
کی بدولت دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ
تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی بڑی بڑی فوجیں
فوجوں پر غالب آئے۔ لہذا اتفاق و اتحاد کے بارے
میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس فضل کا خاص
مذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ:-

هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ
وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ كَوْنًا لَّفَقْتُ مَا فِي الْاَرْضِ
جَمِيعًا مَا اَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
اَلَفَ بَيْنَهُمْ۔

(سورۃ انفال)

اے رسول! اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی مدد اور
مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کئے اور
ان کے دل آپس میں ملائے۔ اگر تم زمین کے تمام
خزانے بھی خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں کو
ملا نہ سکتے لیکن خداوند تعالیٰ نے ان کے آپس
میں الفت پیدا کر دی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر مومن

دوسرے مومن کے لئے اسی طرح پشت پناہ ہوتا ہے
جس طرح عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط
رکھتا ہے۔ لوگو! تمہاری جانیں، تمہارے مال تمہاری
آبرویں قیامت تک کے لئے اسی طرح عزت و
حرمت کے لائق ہیں جس طرح تم آج کے دن
(جج کے دن، اس دینے اور اس شہر (مکہ معظمہ) کی
عزت کرتے ہو۔ خیر دار امیر کے بعد گمراہ نہ ہو جانا
کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی ہر
مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے دل میں بھائی بھائی
کرتا ہے اور اخوت کا جذبہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
کی آن نعت کا شکر یہ تب ادا ہو گا جب مسلمان خود
میں مندرجہ ذیل اخلاق پیدا کریں گے:-
(۱) ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان مال یا
آبرو کو نقصان نہ پہنچائے۔

(۲) اگر کوئی شخص مسلمانوں پر حملہ آور ہو، تو
دوسرے مسلمان اسے اکیلے نہ چھوڑیں۔
(۳) دو مسلمانوں میں تنازعہ ہو تو ان میں صلح کر لیں
(۴) مسلمان دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرتے
(۵) مفقود و مالے کمزوروں اور ناداروں کی مدد
کریں اور غلاموں کی فریادیں کریں۔

(۶) تمام مسلم قوم اور اسلامی ممالک کی عزت
اور شان بڑھانے میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لئے پیدا کیا
ہے کہ وہ اسلام کی دعوت دے کہ دنیا والوں کا رشتہ
اللہ تعالیٰ سے ملائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-
الَّذِينَ اَنۡفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ فِي السَّالِفِ
الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ وَآمَرُوۡا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوُۡا عَنِ الْمُنۡكَرِ (سورۃ الحج)

ترجمہ: مسلمان! وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو
زمین پر اقتدار عطا کریں تو وہ نماز کی پابندی کریں،
زکوٰۃ دینے لگیں۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی
سے روکیں۔

اس لئے مسلمانوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ اسلامی
احکام کے پابند رہیں اور ان کے اتفاق کا مقصد
یہ ہو کہ وہ اسلامی اعمال کے پابند بنیں۔ نیک مقصد
کے لئے اتفاق ضروری ہے اور برائی اور فساد کے
لئے اتفاق کو مادم دوسرے گناہوں سے بڑھ کر گناہ

اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا

(سورۃ آل عمران)

اور اللہ تعالیٰ کی رسی روئیں، کوئل کہ مضبوطی
سے تھامے رہو۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو
بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس مقصد کے لئے آپس میں
اتفاق کرنا چاہئے کہ تم اسلامی احکام کی پابندی
کر سکو۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ کلمہ ہے:-
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْاِثۡمِ وَالتَّعَدُّوۡنَ (سورۃ مائدہ)
ترجمہ: نیکی اور خدا ترسی میں ایک دوسرے
کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کا
مساعف نہ دو۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن کاموں کو
خدا اور رسول نے اچھا بتایا ہے۔ ان میں ایک دوسرے
کی مدد کرنا ضروری ہے مگر جو کام گناہ اور نافرمانی کے
میں ان میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا جائز ہے۔

فرقہ بندی سے بچنا

جب تو میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر باہم اختلاف
کرنے لگتی ہیں تو ان کی وحدت نباہ سوجاتی ہیں،
طاقت کمزور پڑ جاتی ہے اور انجام یہ ہوتا ہے کہ
دوسری قومیں ان کو دبا لیتی ہیں اور آخر کار ان کی
مہستی مٹ جاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں
کو قرآن کریم میں اس آپس کے اختلاف اور تفرقہ باز
سے بچنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:-
اِنَّ الَّذِیۡنَ یَفۡتَرُوۡنَ عَلٰی اللّٰهِ کُفۡرًا وَّکَانَوۡا شَرِّا
لِّسَّۡتَ وِیۡنَہُمۡ فِیۡ شَیۡءٍ اِنَّمَا اَمَرُوۡہُمۡ اِلَی اللّٰہِ
لَعَلَّہُمۡ یَتَّقُوۡنَ۔ (سورۃ الاحزاب)
ترجمہ:- ان لوگوں کی طرح نہ ہو جن
ہاں دین کی باتیں کھلی کھلی آپس میں بھیجی وہ آپس
میں اختلاف کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کے لئے
قیامت کے دن سخت عذاب ہو گا۔

اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے
کہ وہ ہمیشہ آپس میں اتفاق سے رہیں اور کڑوں
میں بٹ جانے سے پرہیز کریں۔ اسلام کا رشتہ بہت
مضبوط رشتہ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے دوسرے
تمام رشتے کٹ جاتے ہیں مسلمانوں کو یہ زیب
نہیں دیتا کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود
شیخ اسید منیل یا پیمانہ کھلانے پر غور کرنے لگیں
نسل علاقہ یا زبان کے نام پر ایسی الگ الگ ٹولیاں
بنائیں یا چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بہانہ بنا کر مذہبی
فرقہ بندیوں کو فروغ دیں حضور علیہ السلام نے فرمایا
ہے کہ فرقہ بندی اور تفرقہ بازی کی باتیں زمانہ
جاہلیت کی باتیں ہیں جو شخص لوگوں کو فرقہ بندی
کے لئے آمادہ کرے گا، وہ ہماری جماعت میں
ع نہیں ہے۔ (باقی بر صفحہ ۱۶)

عزیز کیا گیا کہ مولانا سندھی سے دیوبند میں رہنا ہمارے بہترین مفاد کے حق میں مقرر ہے لیکن حضرت شیخ الہندؒ کو مولانا سندھی سے بے انتہا محبت تھی اور ان کے صحیح معنوں میں قدر شناس تھے چنانچہ انہوں نے صاف فرمایا کہ "محمود دیوبند سے پہلے نکلے گا اور عبید اللہ بعد میں" اس سلسلے میں جب حضرت سندھی مرحوم کے کانوں میں بھٹک پڑی تو وہ یکب برداشت کر سکتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے مفاد کو ان کی ذات کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچے چنانچہ انہوں نے حضرت شیخ الہند مرحوم کو مجبور کیا کہ وہ دیوبند سے زیادہ دہلی میں مفید کام کر سکتے ہیں۔ اس پر حضرت شیخ الہندؒ آمادہ ہو گئے اور ایک رات دہلی جا کر حکیم اہل خانہ صاحب اور ڈاکٹر انصاری مرحوم کو مولانا سندھی کا تعارف کرایا اور فرمایا "ہماری جدوجہد تکمیل کی جماعت دیوبند سے دہلی منتقل ہو رہی ہے۔ آپ دونوں حضرات اس کا انتظام و انصرام اپنے وقتے میں" چنانچہ حضرت شیخ الہندؒ واپس تشریف لے آئے ان دونوں حضرات نے حکیم صاحبہ بھوپال کو اس بات پر آمادہ کیا کہ مسجد فقیر پوری میں نظارتہ المعارف القرآنیہ کے جملہ اخراجات خود برداشت کریں حکیم صاحبہ نے نہایت خوشی سے اسے قبول فرمایا۔ سو جو جماعت دیوبند میں قرآن مجید انقلابی تفسیر و سیاسی تربیت حاصل کر رہی تھی اب وہ دہلی میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور مولانا سندھیؒ کے کابل روانہ ہونے تک یہ کام بخیر و خوبی انجام پاتا رہا۔ جب حضرت شیخ الہندؒ اور جمعیت الانصار کے ذمہ دار افراد نے حضرت سندھیؒ کو کابل کا مشن سونپا تو حضرت والد ماجد مرحوم کو حضرت سندھیؒ کی قائم مقامی کا مشرف حاصل ہونا چنانچہ ریشمی خطوط کی سادش کے اوٹ ہونے تک حضرت اس کام کو بہ احسن طریق سرانجام دیتے رہے چنانچہ جس روز ہمارے ہندوستان کے تمام بزرگوں کی ایک ہی وقت میں گرفتاریاں ہوئیں تو دہلی میں حضرت کو انگریز سپرنٹنڈنٹ نے مسجد فقیر پوری میں ورس قرآن دیتے ہوئے گرفتاری کی تعمیل کرائی اس وقت حکیم صاحبہ بھوپال کا نمائندہ اس ماہ کے اختتام پیش کرنے کے لئے بھی وہاں موجود تھا چنانچہ آخری دفعہ حضرت نے دستخط کئے اور رقم وصول کی اور پیل چلے جب حضرت اور دیگر بزرگوں پر قہدات وغیرہ چلے اور اس سادش کی تحقیقات کیلئے رولٹ کمیشن پیش اس دوران میں حضرت کو شہداء، مہدین، ضلع جالندھر اور لاہور وغیرہ مختلف مقامات پر رکھا گیا۔ اس دوران میں والدہ مرحوم اپنے چھوٹے مہمانی ٹرانسپورٹ عبدالغنی نقان اور ہمارے چچا حکیم

رشید احمد صاحب جو اس وقت دہلی میں خور و سال تھے انہیں دہلی سے لے کر تواب شاہ (سندھ) آگئیں جہاں حضرت نے اپنے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کیلئے زمین کے چند قطعات اپنے مکانوں کے لئے اور مدد سے کی تعمیر کے لئے خرید رکھے تھے اس دوران میں شیخ عبداللہ مرحوم کے موٹے سلف لاتے اور طرح سے دیکھ بھال کرنے کے فراموش انجام دیتے رہے اور حکیم اہل خانہ مرحوم دفعتاً فوت والدہ مرحوم کی خیریت معلوم کرتے اور خفیہ طریقے سے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ پھر بعد میں جب رولٹ کمیٹی کی رپورٹ منظر عام پر آئی اور اپنی اپنی سرگرمیوں کے بعد سارے بزرگ رہا ہو گئے بعد میں کہیں والدہ مرحوم کو حضرت کی اور حضرت کو والدہ مرحوم کی خیریت معلوم ہوئی اور کون اس گرفتاری کے زمانے میں کہاں رہا اس کا علم ہوا اور جب حکیم صاحب کی فرض شناسی کا حضرت کو علم ہوا تو حضرت نے اس سے کافی متاثر ہوئے چنانچہ حکیم صاحب اور حضرت کے بعد میں بھی بڑے اچھے اور قربانی روابط رہے حتیٰ کہ جب میرا پہلا کچھ پیدا ہوا تو حضرت نے اس کا نام اہل تجویز فرمایا۔ دوسرے میسرے میں بعض احباب کی مجلس میں حضرت نے تشریف فرماتے تو کسی نے حضرت سے بچے کا نام پوچھا تو حضرت نے محمد اہل بتایا۔ میں نے حکیم اہل خانہ صاحب کے فلاح و کمالات اور ہم پر جو ان کی خصوصی نوازشات تھیں ان کا تذکرہ کیا تو حضرت نے فرمایا "نومو لو دکانام تجویز کرتے وقت حکیم صاحب مرحوم ہی میرے پیش نظر تھے۔"

۳۔ حضرت شیخ التفسیر رح کی ایک کرامت

ایک دفعہ اوکاڑہ جانے کا اتفاق ہوا۔ تاج المساجد میں جامع عثمانیہ کے سالانہ جلسے پر تقریر کر کے لاہور واپس آنے کے لئے قاضی عبدالرحمن صاحب اور دیگر احباب کے ساتھ اسٹیشن پر حاضر ہوئے تو گاڑی آنے میں کچھ وقت تھا۔ احباب اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں بیٹھنے کے لئے گئے اسٹیشن ماسٹر صاحب کوئی خدمت کے پوانے جانے والے اور مقتدر تھے۔ انہوں نے اپنا ایک خانگی واقعہ سنایا کہ وراثت کے معاملے میں آپس میں شک و رنج اور تنازعے کی نوبت آگئی میں نے حضرت کو خط لکھا۔ حضرت نے شریعت حق کے مطابق وراثت کے بارے میں فیصلہ دیا اور اس سلسلے میں خلاف ورزی کرنے والوں کو کچھ تہدید و تلقین وغیرہ فرمائی تھی اور یہ کہ اگر شرعی فیصلے کو روکیا گیا تو قیامت کے دن احمد علی کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا اور نافرمانوں کو مالک یوم الدین کی عدالت میں پیش کر دوں گا اسٹیشن ماسٹر صاحب فرمانے لگے کہ بھگڑے کے سچے کی بنیاد کوئی توفیق نہیں تھی لیکن حضرت

کی دعا برکت اور ان کی کرامت ہی کہیں کسب عزیزوں میں صلح صفائی ہو گئی۔ معاملہ بخیر و خوبی انجام پا گیا۔ سارے گلے شکریے ختم ہو گئے اور اسٹیشن ماسٹر صاحب اس کو حضرت کی کرامت قرار دینے میں حق بجانب تھے ورنہ معلوم بصورت دیگر کیا نتائج برآمد ہوتے۔

۴۔ ایک مثالی حاجی

حضرت نے سفر حجاز کے درمیان اپنی حیب کی گھڑی بارہ معظم حضرت مولانا حبیب اللہ کو دے دی اور کراچی آنے کے بعد بھی فرمایا بازار سے گھڑی خرید لاؤ۔ میں جب بازار گھڑی لینے گیا تو اکثر دکانوں پر زیادہ لاٹھ کی گھڑیاں تھیں حیب کی گھڑیاں ملتی نہیں تھیں ایک دکاندار کے پاس دو تین جیسی گھڑیاں نکلیں۔ میں نے اس سے کچھ رقم دے کر حضرت کو دکھانے کے لئے لے جانے کی خواہش ظاہر کی اس نے کہا تم رکھنے کی ضرورت نہیں گھڑیاں لے جاؤ میں نے اصرار کے ساتھ اس کے پاس کچھ رقم رکھنی سپاہی گداؤں نے صاف انکار کر دیا تو میں نے پوچھا آخر آپ مجھ کو جانتے پہچانتے نہیں۔ اس نے کہا ہم نے دکانداری میں یہی ایک چیز سیکھی ہے ہمیں نظر نہ ہوتا ہے کہ کون واپس لے والا ہے اور کون نہیں لے لیں کو دکھانے کو دینے کے لئے ہم کسی قیمت پر تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ حضرت سے میں نے کہا آپ کو مکے میں مجھ سے کہا ہوتا میں بازار سے گھڑی آپ کو لاکر دیتا۔ انہوں نے فرمایا ہم نے اسی رسم کو توڑنا تھا کہ لوگ حاجیوں سے فرمائشیں کرتے ہیں اور وہ اپنے لئے بھی سارا دن بازار میں خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں میں نے محض اسی لئے وہاں سے گھڑی نہیں خریدی کہ یہ رسم ٹوٹ جائے حالانکہ مشرعا کوئی منع بھی نہیں مگر حج ثانوی حیثیت اختیار کر جانا ہے اور خرید و فروخت کو لوگ زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔

۵۔ نگاہ مومنین سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

حضرت فرمایا کرتے تھے سندھ میں ایک غالی اور متشدد کمیونسٹ اور دہریہ تھا اور کسی طرح خدا کو نہانتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت امروٹی مارکیٹ کی صحبت میں حاضر ہوا۔ حضرت امروٹی مارکیٹ نے فرمایا وہ پٹو رب آئے (بٹا خدا ہے) بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے اس کو دولت ایمان سے نواز دیا حالانکہ امروٹی کو کسی نے اس کے بارے میں اطلاع نہ دی تھی کہ یہ منکر ہے اور مرتد ہے۔ ایسا خدا کا قائل ہوا کہ وہ پھر خود لوگوں کو خدا کی تلقین کیا کرتا تھا۔

بعض ایجنٹ حضرات کے بمثل بوجہ عدم ادائیگی لوگ دیئے گئے ہیں۔ ادارہ

(قسط نمبر ۲)

سورة الحجۃ

ارام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ

مکتبہ غازی خدائے بخش اپھرومی شیخ بشیر احمد بی اے مین آبادی

الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، الْعَزِيزُ، الْحَكِيمُ
معہ قرآن حکیم نے اپنی آمد کا نشا ان الفاظ میں بتایا ہے:-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
الصف آیت ۹، الفتح آیت ۲۸

اس کے لئے حزب اللہ کا قیام ضروری ہے جو قرآن حکیم کو اپنا پروگرام بنا کر آگے بڑھائے اور غالب کرے۔ حزب اللہ کے لئے سیاسی غلبہ لازم ہے ورنہ اس کا پروگرام دنیا میں چل نہیں سکتا۔ حزب اللہ کی تشکیل کا پروگرام سورۃ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے اور اسی سورت سے حزب اللہ کے غلبے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے چنانچہ سورۃ مجادلہ کے آخری حصے میں آیا ہے کہ
كُتِبَ اللَّهُ لَا غَلْبَ لَنَا وَلَا رُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

یعنی خدا تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کا دنیا میں غالب آنا حتمی اور یقینی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ قوی ہے۔ اس لئے وہ اپنے رسولوں کی جماعتوں کو عزت دیا کرتا ہے
إِنَّ الْغَلْبَةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
(سورة المنافقون آیت)

اس کے بعد سورۃ حشر میں آتا ہے:-
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
یہ سورت بھی حزب اللہ کے سیاسی غلبے کی پیشگوئی کرتی ہے جس کے لئے اس سورت - الحشر میں حزب اللہ کے حربی پہلو کی تکمیل پر زور دیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیت میں خدا تعالیٰ کی دو صفات العزیز اور الحکیم ذکر نہایت معنی خیز ہے۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے حزب اللہ غلبہ حاصل کرے گا اور اس کے پروگرام کو زیادہ مستحکم اور پائدار بنانے کے لئے اسے حکمت کی تعلیم دی جائے گی جس کے بغیر کوئی غلبہ مستقل نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد المستحکم میں حزب کے نظام و اندوزی کی طور پر مضبوط بنانے اور تعلقات خارجہ کو

استوار کرنے کے لئے ہدایت دی گئی ہیں۔ اس لئے اس سورت میں "العزیز" اور "الحکیم" کے اسمائے حسنی کے اعادے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

اس کے بعد سورہ صف میں حشر کے معنوں کو آگے بڑھایا گیا ہے یعنی حشر میں حزب اللہ کے حربی اصول کی تشکیل پر زور دیا گیا ہے تو صف میں تیاری کے احکام دیئے گئے ہیں اور بنی اسرائیل کے قومی انقلاب کی مثال پیش کی گئی ہے۔ اس لئے یہاں پھر ان اسمائے حسنی کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں غلبہ کا پہلو ظاہر ہے۔ چنانچہ فرمایا:-

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

سورۃ حجہ میں غلبے کے اس پروگرام کو اور واضح کیا گیا ہے اور بنی اسماعیل کو بنی اسرائیل کی طرز پر زور حزب قوی انقلاب کی دعوت دی گئی ہے بلکہ دوسری قوموں میں قومی انقلابات لانے کی دعوت دی گئی ہے اور بنی اسرائیل میں جن باطل نے انقلاب کی روح بجلی تو ان کی توضیح بھی کر دی گئی۔ اس لئے الحشر اور الصف میں خدا تعالیٰ کے جو اسماء حسنی آچکے ہیں یعنی العزیز، الحکیم، عالم الغیب، الشہادۃ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیم، البیار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، ان میں سے غلبہ ظاہر کرنے والے جامع اسماء حسنی یعنی الملک القدوس العزیز اور الحکیم کو سورۃ حجہ کا عنوان بنایا گیا ہے۔

۲- هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

چنانچہ خدا نے امیوں میں سے ایک انسان جن لیا اس کے اندر ایسی ہمت اور عالی دماغی پیدا کی کہ وہ اس نیابت الہی کے پر اکرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔

نبی امیوں میں سے کیوں لیا گیا؟

وہ ان پڑھ لوگوں میں سے لئے گئے۔ کیونکہ پڑھے لکھے لوگ۔ اہل کتاب۔ اپنی فطرت

خراب کر چکے ہیں۔ ان کے قلوب شکوک و اہام کے گہوارے بن چکے ہیں وہ حقیقت شناسی سے ہٹ چکے ہیں۔ اس لئے ان کو کوئی بات سمجھانا آسان نہیں ہے مگر مظلہ ایک غیر متدن مرکز ہے اور کسی خاص قوم کے تمدن کے زیر اثر نہیں ہے۔ اس لئے بھی یہ مرکز اس قابل ہے کہ صحیح اور صالح تعلیم جو انسانیت کی اساس پر قائم ہو اس قوم میں پھیل سکے۔ اہل قریش اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ وہ قدیم روایات عالیہ کے حامل ہیں۔

اگرچہ اس وقت جہالت کے باعث ان کی حالت اچھی نہیں ہے لیکن اوپر کے پڑوسے کے نیچے صالح اور کارکن طاقت موجود ہے۔ وہ بین الاقوامی پروگرام اخذ کرنے کی سرب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر ان پر کوئی حکومت بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان پر پابندیاں عائد ہو چکی ہوں ہر ایک خاندان اور ہر گھرانہ اپنی فطری آزادی پر قائم ہے۔ اگر ان لوگوں کو بین الاقوامی پروگرام کے اصول صحیح طور پر سمجھا دیئے جائیں تو ان کے تمام خاندان اس میں رنجین ہو جائیں گے اور اس طرح بین الاقوامی کام کے لئے پیفری تیار ہو جائے گی۔ عام اہل یہود و نصاریٰ کو اہل کتاب اور اہل عرب کو امی، ہمارے نزدیک محض ہنود اور بدھست بھی امی اقوام میں داخل ہیں۔ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جس کے احکام کو یہ ناقابل تبدیل قانون مانتے ہوں مگر کوئی بھی، تو مزبور زمانہ سے وہ عوام میں سے بالکل نکل چکی ہے اور عوام اتنے جاہل رہ گئے ہیں کہ انہیں کسی کا علم بھی نہیں ہے اور صرف اپنے علماء کی زبان پر تعلیم ہی کو خدائی تعلیم مانتے ہیں۔ صرف نصاریٰ اور یہود ساری انسانیت کو جانتے نہیں ہیں۔ انسان کو جمع کرنے کے لئے ہنود، محسوس اور بدھوں کو بھی ذہن میں لانا پڑتا ہے۔

الملک کا اثر، حیات انسانی پر

چھوٹے چھوٹے فقرے ہوں جن میں حکمت کے گر مستور ہوں، الفاظ صحیح ہوں جملے کی ترکیب دلکش ہو ایسے جملوں کو آیات کہا جاتا ہے۔

رسول ان کو اس قسم کی آیات سکھاتا ہے جن میں فطرت انسانی کے مطابق احکام دیئے گئے ہیں۔ یہ احکام انسانیت عامہ کے تقاضے پر دیئے گئے ہیں۔ رسول ان کو یہ باتیں اپنی قوم کی مادری زبان میں جو فصاحت و بلاغت کی اتنا کو پہنچی ہوئی ہے پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور یاد کر دیتا ہے کیونکہ یہ لوگ ان پڑھ ہیں۔ اس قسم کے مختصر کے جملے ان کو روزمرہ کام آنے والے ہیں۔ یہ استدلال کی انجمنوں سے پاک ہیں۔ اس قسم کے مختصر جملوں پر حکمت کی بڑی عمارت کھڑی کی جاسکتی ہے

شاہ ولی اللہ نے حکمت کے چار اصول قرار دیئے ہیں :

(۱) ملالت (۲) سماحت (۳) خضوع

(۴) عدالت

انہوں نے حکمت منزلی، حکمت بدی، حکمت ملی اور بین الاقوامی حکمت انہی اصول اور پیرایہ پر راجح کر دکھائی ہے۔ اگر ان اساسات کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں بغیر کسی خاص ترتیب کے عام لوگوں کے پیش کر دیئے جائیں اور ان میں سے ہر شخص ایک جملہ چن کر اسے اپنا مقصد زندگی بنالے تو یہ اس قوم کی حکیمانہ ترقی کے لئے بنیاد ثابت ہوں گے۔

افسوس ہے کہ ہمارے ہاں حکمت کے ان جملوں کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور فقط توحید کے لفظ کو سامنے رکھ کر تمام شرائط کو اس طرف راجح کر دکھائے ہیں۔ اور عدالت کو بالکل بھول گئے ہیں۔

توحید اور عدل

ہماری تخیل پر ہے کہ اسلام نے توحید پر جو زور دیا ہے اور شرک کے رد کی جو اہمیت بتائی ہے تو اس کی روح یہ ہے کہ مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ دوسرے لفظوں میں توحید انسانیت کی سب سے محکم اساس ہے۔ اگر ہمارے بچوں اور ان پڑھ لوگوں کو اخلاق کے اساسی حلقے یاد کرادیئے جائیں جو ان کے روزمرہ میں استعمال ہو سکتے ہوں تو ہماری ذہنیتیں قرآن حکیم کے سمجھنے کے لئے بہت جلد تبدیل ہو سکتی ہیں مگر اس کوتاہی نے باوجود بہت محنت کرنے کے ہمیں نتائج سے محروم کر رکھا ہے۔

اگر تقویٰ کے لفظ میں عدالت شامل ہے۔ جیسے اَعْدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ سے سمجھ میں آتا ہے یا جیسے شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ کی آیت میں اشارہ ہے اور ہم ان اشاروں کو صحیح طور پر سمجھ لیتے تو ہماری سوسائٹی اتنی نہ گرتی۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انصاف قائم کیا جائے۔ یہ قائم بالقسط کا ترجمہ ہے۔ اگر کوئی جماعت اللہ کے سوا تمام معبودوں کا انکار کرنے اور جس سوسائٹی میں رہے وہاں انصاف قائم کرے اور وہ انصاف کو اپنے ایمان کے مرکزی نقطے تک پہنچا دے یعنی اسے فنا الشریقین ہے اسی قدر انصاف کرنا اپنا فرض بنائے تو اس سے بڑھ کر نہ انقلابی جماعت ہو سکتی ہے نہ اسلحہ کرنے والی خدا کی تقدسیت کا اثر

(۲) وِیْزِیْکَیْمٌ۔ جو بات کسی جلتے سچ سمجھ کر

کہی جائے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہی جائے

تزکیہ کیا ہے؟

ایسی بات دنیا میں اثر پیدا کرتی ہے اس سے انقلاب نمایاں ہوتا ہے اور اس سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ پس سوچ سمجھ کر ذمہ داری سے بات کہنا تزکیہ ہے۔

لوگوں کو اصول بتا دیئے گئے ہیں۔ اب ان سے جو کچھ کہا جائے وہ ان اصولوں کی طرف راجح ہونا چاہئے۔ وہ اپنے معاملے کو گھر میں جاری کریں یا شہر میں۔ ان کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ ہو یا حکومت کے ساتھ۔ ان اصولوں سے جو انہوں نے ابتداء میں اپنائے ہیں۔ باہر نہیں جائیں گے۔ ہر معاملے کی تہ میں وہ انہی اصولوں کو ملحوظ رکھیں گے۔

ذمہ داری کا مطلب

سوچ سمجھ کر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب ایک بات کہتے ہیں تو وہ خود بھی اس کے پورے پورے پابند ہوتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ دارانہ حیثیت ہے اس کے لئے انسان تزکیے کے بعد ہی بنا ہوتا ہے۔ ان دونوں خوبیوں کے خلاف جو بات بھی ہوگی وہ گندی ہے جس میں اس قسم کی کوئی گندی عادت ہو۔ اس کی نسبت کہا جائے گا کہ وہ نادان یا جاہل ہے۔ ایک شخص کو کہا جائے کہ وہ بدعاش ہے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ کتنا کچھ ہے اور کتنا کچھ ہے۔ اس قسم کی گندیوں سے پاک انسان مفری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انسان کو پاک کرنے کی طاقت ہے۔ ہر فرد کے دل میں پاکیزگی کا خیال مستقل طور پر قائم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وِیْزِیْکَیْمٌ کا ترجمہ

العزيز کا اثر

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

الکتاب : جماعتی قانون؛ اسے افراد کی حالت سے کوئی تعلق نہیں؛ البتہ اگر جماعت مجموعی طور پر اس کی پابندی نہ کرے تو برباد ہو جائے گی افراد میں صلاحیت باقی رہے تو ممکن ہے مگر افراد میں مل کر کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اس قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ اس جماعت کا مستقل عنوان ہوتا ہے۔

ناقابل تبدیل قانون کو عربی میں لکھا ہوا قانون کہا جاتا ہے۔ حاکم جب ایک قانون کو لکھ دیتا ہے تو اس میں تبدیلی نہیں کرتا۔ اس لئے تورات کے غیر قبلہ الاحکام عشرہ کو الکتاب کہا گیا ہے اسی طرح قرآن حکیم کو بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غیر قبلہ چیز ہے اور جو

حقیقت میں تورات ہی کا دوسرا ایڈیشن ہے، الکتاب کہا گیا ہے۔

قرآن حکیم کی ایک ایک سورت بھی الکتاب ہے۔ اس میں مفر و جملوں کے تعلیمی درجے ہیں۔ بعض میں ادبی تعلیم ملحوظ رکھی گئی ہے کتاب سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک سورت کے ان مفر و جملوں یا آیتوں کے نظام کو سمجھا جائے۔ یَعْلَمُکُمْ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے ہیں یعنی ان میں یہ سمجھ پیدا کر دیتے ہیں۔ اب ایک سورت پڑھنے والا اس کا مطلب نکال لے گا۔ اس میں کوئی تمہید ہوگی کوئی دلیل ہوگی اور کوئی نتیجہ ہوگا۔ سب میں ایک نظام اور ربط پایا جائے گا۔ اس کے بغیر کوئی مجبوراً کتاب کہلا ہی نہیں سکتا۔

تناسق سورا اور ربط آیات کی ضرورت

نہایت افسوس ہے کہ گزشتہ پانچ سو برس میں سورتوں کے تناسق کا علم بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ گویا آیات کے تناسق کا علم کافی حد تک محفوظ رہے۔ ایک ہی قسم کی آیتیں مختلف سورتوں میں رکھی گئی ہیں۔ لوگوں نے ان کے خصائص پر بحث کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ علم مافی رشتہ تو دو مختلف خیال اپنے فکر کے لئے قرآن سے استدلال نہ کر سکتے۔ چونکہ سورتوں کے تناسق اور ایک ہی مضمون کی مختلف سورتوں کی آیتوں کے ربط کا علم نظر سے گم ہو چکا ہے۔ اس لئے عالم ایک سورت کی ایک آیت سے ایک نتیجہ نکال لیتا ہے اور دوسرا عالم کسی دوسری سورت کی آیت سے ایک اور مطلب نکال لیتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن حکیم سے دو مختلف چیزوں کے لئے سند مل سکتی ہے۔ قرآن حکیم نئے متعلق اس قسم کا فکر پیدا کر دینا عقلمندوں کے نزدیک نہایت نازیبا ہے۔

قانون کی پابندی سے جماعت کی جو شیرازہ بندی ہوتی ہے وہ اس جماعت کو عزت مند بناتی ہے تو خدائے عزیز اس کتاب (قانون) کے ذریعے سے مومنوں کو عزت دینی چاہتا ہے

خدا م الدین

طوبہ اسماعیل خاں میں جناب حافظ فیض محمد صاحب سے حاصل کریں۔ (سرکلشن مینجر)

عقیدہ نبوت

فرشتوں کا بیان

اللہ تعالیٰ کی ایک خاص قسم کی مخلوق ہے اُس کو فرشتہ کہتے ہیں فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ کھانے پینے سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں جیسے بول و براز وغیرہ ان سے بھی پاک ہیں۔

فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں۔ فرشتوں کی تعداد بہت ہے سو اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔

فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کاموں پر مقرر کیا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر مقرر کیا ہے۔ بعض کو پانی پر بعض کو جان نکالنے پر، بعض کو انسانوں کے اعمال لکھنے پر۔

فرشتوں میں ان چار کا رتبہ بہت بڑا ہے جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام۔ حضرت جبریلؑ پیغمبروں کے پاس وحی لانے پر مقرر ہیں اور حضرت میکائیلؑ روزی رسانی پر حضرت اسرافیلؑ قیامت کے دن صور پھونکنے پر حضرت عزرائیلؑ جان نکالنے پر۔

حاشم محمد

نیا ملک ہم کو دیا ہے خدا نے

کہ ہوا اس میں جاری نظام محمدؐ

یہاں سے جو قرآن کا نور چمکے

ہو دنیا میں روشن مقام محمدؐ

دکھائیں اخوت کا ایسا نمونہ

کہ ہر دل پہ ہو نقش نام محمدؐ

اسد ہم اس امید پر جی رہے ہیں

کہ گردش میں آتے گا جام محمدؐ

روٹ درحیم محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

۱۔ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ خاتم النبیین ہیں یعنی آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، آپ نے بکثرت معجزات دکھلائے۔ آپ کی نبوت تمام جہاں کے لئے ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کامل عطا فرمایا۔ آپ کو حق تعالیٰ نے معراج دی۔ یعنی ایک رات جاکنے کی حالت میں براق پر سوار ہو کر مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے پھر آگئے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو سیر کرائی گئی۔ جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی آپ شفیع المذنبین ہیں۔ یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے باذن الہی اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت مقبول ہوگی۔ آپ کو خدا نے حوض کوثر عنایت فرمایا۔ آپ کی امت بھی تمام امتوں سے اور آپ کے اصحاب بھی تمام اصحاب سب نبیوں کے اصحاب سے افضل ہیں۔

۲۔ آپ کے تشریف لانے کے بعد اب کسی دوسری شریعت پر عمل کرنے والا نجات نہیں پاسکتا۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نبیوں پر اپنی کتابیں بھی اتاری ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید۔

۴۔ قرآن مجید اللہ کی کتابوں میں سب سے افضل ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا خدا نے وعدہ فرمایا ہے اور اس وعدہ الہی کے مطابق وہ بڑی حفاظت کے ساتھ موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں ایک حرف کی کمی بیشی تغیر تبدیل نہیں ہوا۔ اس کی ترتیب لوح محفوظ کے مطابق ہے۔

۵۔ کوئی عاقل بالغ اس رتبہ کو نہیں پہنچ سکتا کہ پابندی شریعت اور پیروی پیغمبر اس سے معاف ہو جائے۔

حقیقت میں اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ عقیدہ عقیدہ توحید سے زیادہ مہتمم بالشان ہے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم ہی سے عقیدہ توحید پورے طور پر معلوم ہوتا ہے۔

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو ہدایت خلق کے لئے مقرر فرمایا خدا کا کلام ان پر اترتا تھا اور خدا ان کے ذریعہ سے اپنے احکام بندوں کو بھیجتا تھا ان مخصوص و مقرب بندوں کو خدا کا نبی و رسول کہتے ہیں اور ان سب کے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخر ان کے ہمارے سردار اور کل کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبیوں کی تعداد شریعت نے نہیں بتلائی لہذا کوئی عدد خاص معین کرنا نہ چاہیئے۔ نبیوں کے متعلق ہمارے عقیدے ہیں۔

۱۔ وہ سب راست باز اور نیکو کا اور صغیر کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک تھے۔

۲۔ سب اللہ کی رضا مندی اور پسند کے کامل نمونے تھے۔

۳۔ احکام الہی کے پہنچانے میں کوتاہی نہ کرتے تھے، دینا کی کوئی طاقت ان کو ان کے فرض منصبی سے روک نہ سکتی تھی۔

۴۔ انہوں نے معجزات دکھلائے یعنی وہ کام ان سے ظاہر ہوئے جو انسانی طاقت سے بالاتر ہیں جیسے لائچی کا اڑنا بن جانا مردے کا جی اٹھنا پتھروں اور درختوں کا انسانی زبان میں کلام کرنا جاندار کا دو گڑے ہو جانا۔

۵۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بقدر ضرورت و مصلحت غیب کی باتوں پر بھی اطلاع دیتا ہے مگر تمام غیب کی باتوں کا جاننا اور ہر سبک حاضر و ناظر ہونا خاصہ خداوندی ہے۔

۶۔ معجزہ دراصل خدا کا فعل ہے۔ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔

۷۔ جو نبی جس زمانہ میں تھے اُس زمانہ میں ان کی قوم کے لئے خدا کی رضا مندی ان کی پیروی و فرمانبرداری میں منحصر ہوتی تھی۔

۸۔ کوئی نبی اپنی نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوئے۔

۹۔ کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔

۱۰۔ سب نبیوں سے افضل ہمارے نبی

